

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کهنه

اسرارِ عبادانے

کتابت و سنت کی روشنی میں

نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے اسرار و مقاصد کا بیان
ان کے حقیقی فوائد و ثمرات کی تشریح
انسانی زندگی پر ان کے اثرات و نتائج کا جائزہ
اور — عیسائیت و یہودیت نیز ہندو مذہب کے ساتھ
ان کا تقابلی مطالعہ !

☆ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(جملہ حقوق بحق طابع و ناشر محفوظ ہیں)

بارِ پنجم

404

۱۳۹۹ھ ۱۹۷۷ء

www.KitaboSunnat.com

کتابت - - - - - ظہیر احمد کاکودی

مطبوعہ - - - - - نامی پریس لکھنؤ

قیمت مجلد مع ڈسٹ کور - - - - - پندرہ روپے

صفحات - - - - - ۳۹۶

باہتمام

محمد غیاث الدین ندوی

252

اب و - ۱

طابع و ناشر

مجلس تحقیق و نشر اسلام پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ

(دارالعلوم ندوۃ العلماء)

المکتبۃ الاسلامیہ

۹۹- جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

01643

الرُّكَّانُ الرَّابِعَانِ

اسلامی عبادات

کتاب و سنت

کی

روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

- ۱۔ عربی (بیروت) تیسرا ایڈیشن
- ۲۔ ترکی (انقرہ) دوسرا ایڈیشن
- ۳۔ اردو (لکھنؤ) عواں ایڈیشن
- ۴۔ انگریزی (لکھنؤ) تیسرا ایڈیشن

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	نمبر	مضامین	نمبر
۲۲	موزوں طریقہ عبادت	۱۴	۱	مقدمہ ۸ ۱۱ ۱
۲۴	اس کی شخصیت کا لباس	۱۵		
	نماز کی مقدار و تعداد میں تخفیف کا راز اور اس کے	۱۶	۹	نماز ۱۱ ۱۲ ۱۳
۲۴	نفسیاتی فوائد اور اثرات	۱۱		نماز کی حقیقت اور اس کے فوائد
۲۵	قرآن میں اس کی ایک نظیر	۱۷	۱۱	رب اور بندہ کا تعلق
۲۶	روحانی غذائیں اور دوائیں اور ان کی خوراک و وقت	۱۸	۱۱	تعلقات صفات کے تابع ہیں
۲۸	نمازوں کے اوقات اور ان کے تسلسل کی حکمت	۱۹		شریعت اسلامی اور قرآن مجید میں صفات و اسما کی
۲۹	اسلام میں نماز کی اہمیت	۲۰	۱۲	اہمیت کی وجہ
۳۳	نماز کے دوام کی ضرورت اور اس کے ترک کے خطرات	۲۱	۱۳	انسان جموعہ اعداد ہے
۳۳	کسی خدمت و جہاد کی وجہ سے نماز سے قافل کی مثال	۲۲	۱۴	فطری انس و محبت
۳۴	نماز کی پابندی اور حفاظت کا راز اور اس کے تاکیدی سزا	۲۳	۱۵	جذبہ تسلیم و رضا
۳۵	نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے پھلی کے لئے پانی	۲۴	۱۵	ایک مثالی وجود یا معیاری ہستی کی ضرورت
۳۶	مومن کی جگہ سے پناہ اور جائے امن	۲۵	۱۶	خدا اور انسان کے تعلق کی صحیح اور معقول شکل
۳۷	نماز میں جسم عقل اور قلب تینوں کی نمائندگی ہے	۲۶	۱۸	پوری کائنات مجموعہ عبادت اور ستر سجود ہے
۳۸	صرف ایک چیز کی نمائندگی پر اصرار جتنا اور گمراہی ہے	۲۷	۲۱	اس کائنات میں انسان کا مقام اور دوسری مخلوق کا یہ اسکے امتیاز کا مادہ

نمبر	مضامین	صفحہ	نمبر	مضامین	صفحہ
۲۸	نماز کا حکیمانہ و معجزانہ نظام تربیت	۳۹	۳۹	مساجد اور مسلم معاشرہ میں ان کی اہمیت و مرکزیت	۶۶
۲۹	نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی حکمت اور اسکے اثرات	۳۹	۴۰	ایمانی دروہائی و فتنہ کی تکمیل کے لئے بعض ہدایات	۶۸
۳۰	تکبیر اور اس کے آفاق	۴۲	۴۱	جماعت اور اس کی اہمیت و فضیلت	۷۰
۳۱	اس شہادت کی اہمیت اور تاریخ میں اس کے کارنامے	۴۳	۴۲	جماعت کی بعض حکمتیں اور آداب و مصالح	۷۲
۳۲	نماز کے افتتاح کے اذکار اور دعائیں	۴۶	۴۳	جمہ - اسکے درجہ اور خصوصیات	۷۴
۳۳	سورہ فاتحہ کا جمال و جامعیت اور زندگی پر اس کا اثر	۴۷	۴۴	جمہ ہفتہ کی میزان ہے	۷۷
۳۴	تدریجی اور فطری عبادت	۵۲	۴۵	عیدین کی نماز اور ان کی اسلامی خصوصیات	۷۹
۳۵	سجدہ شوق	۵۳	۴۶	بدعت، تحریک اور انتشار سے حفاظت کے لئے جمہ	۸۰
۳۶	نماز میں درود کی حیثیت اور اس کی حکمت	۵۵	۴۷	نماز دوسرے مذاہب میں	۸۱
۳۷	مومن کی خود اعتمادی اور اس کی جامعیت اور گروہ کا تعین	۵۸	۴۸	یہودی مذاہب میں نماز کی حقیقت	۸۲
۳۸	نماز کا سن اختتام	۶۰	۴۹	رومن کیتھولک عیسائیوں میں نماز کی شکل	۸۶
۳۹	حقیقی نماز کا خیر اللہ کی بندگی اور جامعیت کی زندگی سے کوئی ربط نہیں	۶۱	۵۰	پروٹسٹنٹ فرقہ میں نماز کی اہمیت	۸۹
۴۰	اخلاق و رجحانات پر نماز کا اثر	۶۲	۵۱	ہندو مذاہب میں عبادت کے طور طریق	۹۱
۴۱	نماز کی تیاریوں کا زمانہ اور اس کے لئے مناسبے	۶۲	۵۲	سنن و نوافل اور وتر کی نماز	۹۷
۴۲	سازگار فضا بنانے کا فائدہ	۶۳	۵۳	نمازوں کا تنوع اور ان کے مختلف اغراض و مقاصد	۱۰۰
۴۳	اذان نماز کا اعلان، اور اسلام کی دعوت	۶۴			
۴۴	پاکستان اور اس کے اہتمام کے اثرات و فوائد	۶۵			

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۴	کوئی چیز انسان کی حقیقی ملک نہیں	۱۰۰	۷۰ نماز کے بارے میں اسلاف کا نقطہ نظر اور طرز عمل	۶۰
۱۲۵	اسلام کے اقتصادی نظام کا بنیادی تخیل، اہمیت	۱۰۱	۷۱ تہجد، اس کے اثرات و فوائد، اس کے ساتھ	۶۱
۱۲۶	خدا کی ملکیت ہے	۱۰۲	۷۲ اسلاف کا معاملہ اور اہل دعوت و اصلاح کیلئے	۶۲
۱۲۷	انسان کی طرف مال کی اضافت کا راز اور	۱۰۳	۷۳ اس کی اہمیت	۶۳
۱۲۸	اس کے مصالح	۱۰۴	۷۴ نوافل اور کثرت عبادات کے ثمرات و نتائج	۶۴
۱۲۹	خلافت و امانت کا تصور	۱۰۵	۷۵ نمازیں جدا ہیں نمازوں کے مرتبے بھی جدا	۶۵
۱۳۰	امانت و خلافت کا تصور اولین مسلمانوں میں	۱۰۶	۷۶ ختم نبوت اور حضورؐ کی وفات کے بعد نماز اور	۶۶
۱۳۱	کیا تھا؟	۱۰۷	۷۷ قرآن کی اہمیت و فضیلت	۶۷
۱۳۲	الفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور مسلمانوں کی	۱۰۸	۷۸ نماز کی ظاہری و باطنی دونوں حیثیتیں اور فضائل	۶۸
۱۳۳	فیاضی و گرمجوشی	۱۰۹	۷۹ مطلوب ہیں	۶۹
۱۳۴	زکوٰۃ الففاق و صدقات کے معنی میں	۱۱۰	۸۰ مصلحین امت، ماہرین تعلیم و تربیت اور دینی	۷۰
۱۳۵	زکوٰۃ کے ایک ایسے معین اور مخصوص نظام کی ضرورت	۱۱۱	۸۱ تحریکات کے علمبرداروں کا فرض	۷۱
۱۳۶	جو ہر طبقہ اور ہر عہد کا ساتھ دے سکے	۱۱۲	۸۲ زکوٰۃ	۷۲
۱۳۷	زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے اور اس کے مقدار	۱۱۳	۸۳ ۱۱۹ تا ۲۲۰	۷۳
۱۳۸	کے تعین میں کیا حکمت ہے،	۱۱۴	۸۴ رب اور بندہ کا تعلق اور اس تعلق کا تقاضا	۷۴
۱۳۹	زکوٰۃ کا صحیح مصرف اور اس کے مناسب مقامات	۱۱۵	۸۵ مظاہر بوبیت اور لطف معنائیت	۷۵
۱۴۰	زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے اجتماعی نظام کا قیام	۱۱۶	۸۶ فطرت انسانی کا خاصہ اور زندگی و تمدن پر	۷۶
۱۴۱	زکوٰۃ کے بنیادی مصالح	۱۱۷	۸۷ اس کا اثر	۷۷

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۸۴	زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات	۱۲۵	حضرت ابو بکرؓ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟
۸۵	تبشیر و انداز	۱۳۵	حضرت ابو بکرؓ کا موقف اور اس کے اہم نتائج
۸۶	مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے	۱۴۳	فقدانی کی زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کا موقف
۸۷	تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ	۱۵۲	نظام زکوٰۃ میں مسلم حکومتوں کی کوتاہی اور اس کا انجام
۸۸	زکوٰۃ اور سو کا فرق	۱۵۷	زکوٰۃ بھدردی و غنجدی کی ادنیٰ حد ہے
۸۹	قانون زکوٰۃ میں اسلامی اصلاحات	۱۶۲	مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے
۹۰	قدیم مذاہب میں صدقہ و زکوٰۃ کا تصور	۱۶۳	زندگی اور مال کے بارے میں نبوی نقطہ نظر
۹۱	صدقہ و خیرات ہندو مذاہب میں	۱۶۴	صنوبر علیہ الشریعہ و مسلم اور اہل بیت کی زندگی
۹۲	صدقہ و خیرات یہودی مذاہب میں	۱۶۵	فاضل مال سے انقباض اور کسبیدگی
۹۳	صدقہ و خیرات عیسائی مذاہب میں	۱۸۰	ضرورت سے زائد مال کو صدقہ و خیرات
۹۴	اسلام کی اصلاحات	۱۸۵	کسے کی ترضیب
۹۵	مذہبی اور طبقاتی اجارہ داری کا خاتمہ	۱۸۵	اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت اور غنوار کی
۹۶	زکوٰۃ کی ادائیگی میں واسطوں کی ضرورت نہیں	۱۸۷	کی اہمیت
۹۷	مستحقین زکوٰۃ کے حقوق میں اضافہ	۱۸۸	صحابہ کرام کی زندگی پر اسوۂ رسولؐ کا پرتو
۹۸	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور شرعی حیثیت	۱۸۹	نظما و دانشدینؓ، صحابہؓ اور اہل بیت رسولؐ
۹۹	زکوٰۃ نظام کے ساتھ ضروری ہے	۱۹۱	کا طرز زندگی
۱۰۰	حضرت ابو بکرؓ کا موقف	۱۹۲	اولیٰین اسلامی معاشرہ میں غنوار کی مثالیں

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۳۵	روزہ قدیم مذاہب میں	۱۲۶	۲۰۸	۱۱۵
۲۳۶	روزہ یہودیوں میں	۱۲۷	۲۰۹	۱۱۶
۲۳۸	عیسائیوں میں روزہ کے احکام	۱۲۸	۲۱۳	۱۱۷
	روزوں کے تعین و تعداد میں آزادی اور	۱۲۹	۲۱۴	۱۱۸
۲۴۰	خوردائی کے مفاسد	۲۱۵	۲۱۵	۱۱۹
۲۴۱	غذا کی تقلیل و تعین، یا مطلق ممانعت	۱۳۰	۲۲۱	۱۲۰
۲۴۲	مسل روزہ یا توڑ توڑ کر	۱۳۱	۲۲۱ تا ۲۸۶	۱۲۱
۲۴۳	عاشورا کا روزہ	۱۳۲	۲۲۳	۱۲۲
۲۵۲	روزہ کا حکم اور اس سلسلہ کی آیات	۱۳۳	۲۲۴	۱۲۳
	روزہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل	۱۳۴	۲۲۵	۱۲۴
۲۶۱	واحکام	۲۲۵	۲۲۸	۱۲۵
	رمضان کو روزہ کے ساتھ مخصوص کیوں	۱۳۵	۲۳۰	۱۲۶
۲۶۱	کیا گیا؟	۲۲۸	۲۳۱	۱۲۷
	عبادات کا عالمی موسم اور اعمال صالحہ	۱۳۶	۲۳۲	۱۲۸
۲۶۳	کا جشن عام	۱۳۷	۲۳۳	۱۲۹
	عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے	۱۳۸	۲۳۴	۱۳۰
۲۶۴	اثرات	۲۳۱	۲۳۵	۱۳۱
۲۶۴	فضائل اور اس کی قوت و تاثیر	۱۳۸	۲۳۶	۱۳۲

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۹۵	اس ساغر کی کیا قیمت جو کبھی پھلک نہ پائے	۱۵۱	روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور	۱۳۹
۲۹۶	حج بیت الشرح جذبہ عشق کی تسکین کے لئے ہے	۱۵۲	ایجابیت و سلبيت کا امتزاج	۲۶۷
	مادیت کے نقص زریں سے کائنات کی بیکراں	۱۵۳	روزہ کے مقاصد کے باب میں کوتاہی اور	۱۴۰
۲۹۸	وسعتوں میں	۲۷۲	عبادت پر عادت کا غلبہ	
	عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف	۱۵۴	تحریریت اور غلو سے حفاظت	۱۴۱
۲۹۹	انحراف بغاوت	۲۷۷	اعتکاف	۱۴۲
	حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا	۱۵۵	شب قدر	۱۴۳
۳۰۳	غلام ہے	۲۸۰	روزہ میں اسلام کا اصلاحی کردار	۱۴۴
	رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان	۱۵۶	حج	۱۴۵
۳۰۴	دھماکان کا حصہ	۲۸۷	۲۸۷ تا ۳۶۳	
	ملت خلیفہ کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۵۷	اسلام توحید کا دین ہے اس میں وساطت و	۱۴۶
	سے تجدید تعلق حج کے سب سے اہم مقاصد	۲۹۰	وکالت کی ضرورت نہیں	
۳۰۶	میں ہے		ایک مشہود کی ضرورت جو شوق و تعظیم کا مرکز	۱۴۷
۳۰۷	حضرت ابراہیم کے قصہ کی حج میں تمثیل	۱۵۸	بن کے	
	قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ اور بلدا میں	۱۵۹	شعائر اللہ اور ان کی حکمت	۱۴۸
۳۰۸	سے اس کا تعلق	۲۹۲	انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر	
	حج ابراہیمی اعمال و صفات کی یادگار اور آپ	۱۶۰	صفات ہی کے علم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور	۱۵۰
۳۲۰	کی دعوت و تعلیم کی تجدید ہے	۲۹۴	اسی لئے قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے،	

نمبر	مضامین	صفحہ	نمبر	مضامین	صفحہ
۱۶۱	تاریخ کا نیا عنوان، انسانیت کی حد فاصل	۳۲۱	۱۶۸	حج کے منافع	۳۳۰
۱۶۲	انسانیت کا سہارا	۳۲۱	۱۶۹	اسلامی زندگی کا صحیح نمونہ پیش کرنا بلدا میں کی	
۱۶۳	ہدایت و ارشاد اور اصلاح و جہاد کا ابدی مرکز	۳۲۲		ذمہ داری ہے۔	۳۳۱
۱۶۴	اے خنک شہرے کہ آنچا دل براست	۳۲۲	۱۷۰	بلدا میں کو اپنی خصوصیات پر قرار رکھنا چاہئے	۳۳۳
۱۶۵	تحریت و فساد سے حفاظت کے لئے اس سالانہ		۱۷۱	حج کو زیادہ سے زیادہ موثر اور مفید بنانے	
	اجتماع کی اہمیت	۳۲۴		کیلئے شریعت کے حکیمانہ انتظامات	۳۳۴
۱۶۶	بین الاقوامی ہدایت و رہنمائی کا ابدی مرکز	۳۲۶	۱۷۲	دوسرے مذاہب میں حج و زیارت اور اسلامی	
۱۶۷	اسلامی و انسانی اخوت، اور عالمی برادری			حج سے اس کا موازنہ	۳۴۴
	کا مظاہرہ	۳۲۷	۱۷۳	حج میں اسلام کا اصلاحی کردار	۳۵۵
			۱۷۴	اشاریہ (انڈیکس)	۳۶۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اس کتاب میں اسلام کے چار بنیادی رکن نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی حقیقتوں اور حکمتوں سے بحث کی گئی ہے، اس میں ان کی صحیح شرعی حیثیت، قانونی پہلوئیں، نظام اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان کے مقام، اور اُن کے اُن مقاصد اور اسرار کی تشریح کی گئی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جن کو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں دین کے حقیقت شناسوں اور تاریخ اسلام کے ممتاز اور معتبر علماء دین اور اسخنین فی العلم نے عمیق تکلف و خیال آرائی، فلسفیانہ موثکافی اور شخصی انتہا پسندی اور مبالغہ آرائی کے بغیر اس کے اصل سرچشمہ سے ٹھیک ٹھیک اخذ کیا تھا۔ وہ نہ درآمد کئے ہوئے افکار و خیالات اور نہ اپنے زمانہ کے جدید رجحانات سے متاثر ہوئے تھے نہ ان ارکان کی حقیقتوں اور حکمتوں ان کے مقاصد و اسرار اور ان کے اصول و طریقہ کار کو اپنے اپنے زمانہ کے یا سنی فلسفوں اور معاشی و اجتماعی نظاموں کے پیمانہ سے ناپ رہے تھے۔

مصنف نے اس کتاب کی تالیف میں قرآن مجید کا از سر نو مطالعہ کیا، حدیث کے صحیح اور معتبر مآخذ کا دوبارہ جائزہ لیا، اور ان ارکان کے موضوع نیز ان کی تشریح و تفصیل اور ان کے مقاصد و اسرار کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالنی اسے اس سلسلہ میں سب سے بڑی مدد ان ائمہ اسلام کی تحریروں اور تحقیقات سے ملی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فہم صحیح کا حصہ وافر عطا فرمایا تھا اور وہ افراط و تفریط اور تکلف و مبالغہ آرائی سے محفوظ رہ کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جنہوں نے مقاصد شریعت رموز کتاب اور اسرار احکام کے بیان اور تشریح میں وہی طریقہ اختیار کیا جو شریعت کو مطلوب ہے، اور جو ان اولین مسلمانوں کا شیوہ تھا جو اس کے براہ راست مخاطب تھے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا،

یہ لوگ دین کی گہری بصیرت، صحیح فہم، عمیق علم، مکمل عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہ قدم اتباع اور علم و عمل کے میدان میں بہہ مسلسل کے جامع تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت کے تمام راستے کھول دئے اور دشوار چیزوں کو آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں
ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بیشک اللہ
خلوص والوں کیساتھ ہے۔

ایک طائفہ ان عبادات کی روح ان کے سارے وجود میں جاری و ساری تھی اور وہ اس رنگ میں پوری طرح رنگ چکے تھے، دوسری طائفہ وہ ان علوم کے قلب و جگر میں اتر گئے تھے اور اس میں بھی ان کو مرتبہ کمال حاصل تھا جن کے بغیر ان اسرار و رموز تک رسائی ناممکن تھی، انہوں نے صدق و انخلاص سے اس پر عمل کیا تھا اور اعلیٰ درجہ کی بصیرت و ذہانت، گہرائی اور وقت نظر کے ساتھ اس کی روح و حقیقت کو سمجھا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان عبادات کے مضامین و معانی، اسرار و رموز اور حقائق و مضمرات بے ساختہ

ان کی زبان سے ادا ہوئے۔

مصنف کو اس سلسلہ میں سب سے زیادہ فائدہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب ”حجۃ اللہ الباقیہ“ سے ہوا جو اپنے موضوع پر بے نظیر اور منفرد کتاب ہے شاہ صاحب نے ان چاروں ارکان سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا جوہر اور عطر اس کتاب میں آگیا ہے،

اس کتاب میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کو اپنے سلسلے رکھا گیا، اور ان دونوں چیزوں میں ان ارکان کی روح اور حقیقت اور مقاصد و طریقہ کار کے بارہ میں جو کچھ آیا ہے اس کا مطالعہ کیا گیا، پھر ائمہ اسلام کی کتابوں میں ان کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس سے استفادہ کیا گیا، اس کے بعد اپنی کم مانگی و بے بضاعتی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان ارکان کی حقیقتوں اور حکمتوں کے جو پہلو اپنے لطف و کرم سے آشکارا فرمائے اور ان کے اسرار و معانی (جن کا زندگی سے گہرا تعلق ہے اور جن سے ذہن و دماغ کی بہت سی گہری کھلتی ہیں اور بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں) کے فہم کا جو حصہ عطا فرمایا گیا، اس کے پیش کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا گیا، اسی طرح بعض متاخرین و معاصر اہل علم کے اقتباسات پیش کرنے میں بھی تاثر نہیں ہوا اب اس ہمہ۔ اس کی کوشش کی گئی کہ کتاب کے علمی، ادبی اور عصری اسلوب میں کوئی فرق نہ آئے اور طرز بیان میں کسی طرح کی خشکی اور ژولیدگی پیدا نہ ہونے پائے۔ خدا کا شکر ہے کہ محض اس کے فضل سے یہ کتاب قدیم و جدید دونوں فوائد کی حامل ہے، اور اس موضوع پر پورے اسلامی کتب خانہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسکی نمائندگی کر سکتی ہے، اس میں جدید اسلامی نسل کے سامنے ان حقائق کو نئے طریقہ سے پیش کیا گیا ہے جو متقدمین کی کتابوں اور ان کے قدیم اسلوب سے نامالوس اور متوحش ہونے کی وجہ سے انکے علمی فیوض اور رشحات قلم سے روز بروز محروم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ ہماری نئی نسل کیلئے بڑے خطرہ کی علامت، اسلاف کے حق میں سخت کوتاہی اور اس عظیم اسلامی کتب خانہ اور علمی ورثہ کی ناقدری کے مرادف ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم کا مذہبی کتب خانہ نہیں کر سکتا۔

اس امت نے جس طرح عبادات کے اشکال اور احکام و قوانین بکھانٹت اپنی آئندہ نسلوں تک

پہونچائے ہیں اسی طرح اس نے انکی حقیقت اور روح اور ان کی کیفیات و اثرات بھی ورثہ کی طرح ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی ہیں یہ دونوں چیزیں بغیر کسی وقفہ اور خلا کے مسلسل اور متواتر طریقہ پر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہیں اور آج بھی یہ سیراث اسی طرح محفوظ و مکمل اور قابل عمل ہے اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان ارکان میں سے کسی رکن کا کوئی ایسا اور نیا مفہوم ایجاد کرے جس سے یہ امت اپنی پوری تاریخ میں نا آشنا رہی، اس کو اس کی بھی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ باہر سے کوئی لباس آمد کر کے یا مستعار لے کر ان کو زبردستی پہنانے کی کوشش کرے،

اس درمیان میں مصنف کو خیال آیا کہ وہ ان دو سکرمذہب میں بھی ان عبادات کی نوعیت کا مطالعہ کرے جو تاریخ کے کسی نہ کسی دور میں اور کسی نہ کسی طریقہ سے آسمانی شریعت سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور جن کو موجودہ دنیا کی ایک کثیر آبادی اب بھی اپنا مذہب مانتی ہے چنانچہ ان مذاہب کی عبادتوں، طور طریقوں ان کے تاریخ و فلسفہ اور احکام و تعلیمات کا موازنہ اسلام اور شریعت اسلامی کے احکام اور اس کے فلسفہ اور اصول و قوانین سے کیا گیا، اور اس سلسلہ میں ان مذاہب کے محدثین ان مراجع و مآخذ پر اعتماد کیا گیا، جو خود ان مذاہب کے علماء و مصنفین کی نظر میں حجت اور لائق شہادت ہیں، اسی طرح اسلام کے چاروں ارکان کے سلسلہ میں زیادہ تر قرآن و حدیث پر بھروسہ کیا گیا اور کہیں کہیں ائمہ اسلام کی کتابوں پر اور یہ کوشش کی گئی کہ موازنہ غیر جانبدارانہ، غیر جذباتی، اور دیانت داری اور اصول علمی پر مبنی ہو اور اس کا وہ مغز اور جوہر ہاتھ آجائے جو ان مذاہب کے مقننین اور فقہاء کے نزدیک طبی لائق اعتبار ہو،

یہ ایک بڑا نازک اور دشوار کام تھا اس لئے کہ ان مذاہب کا دینی اور فقہی نظام مسلمانوں کے دینی اور فقہی نظام سے بہت مختلف ہے اور اس کا طرز اثر انداز کر کے بالکل جدا ہے۔ وہاں اس درجہ ابہام و الجھاؤ و اضطراب اور ایک ایسا زبردست اور ناقابل عبور علی غلا نظر آتا ہے جس سے واسطہ شریعت اسلامی

کی تاریخ اور فقہ و شریعت کی کتابوں میں بالکل نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب میں وہ تقابلی مطالعہ آگیا ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس خلا کو پورا کرتا ہے، جو اس موضوع کی قدیم کتابوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔

اس نوازنہ اور تقابلی مطالعہ کی ضرورت اس لئے بھی زیادہ تھی کہ ایک مسلمان اسلام کی ہوت اور قرآن کی نعمت کا صحیح اندازہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا اور اس کا ٹھیک طور سے شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک اسلام اور دوسرے مذاہب کی عبادتوں کی شکلیں اس کی نظر کے سامنے نہ ہوں، ان عقائد اور اصول و مبادی کا یہاں ذکر ہی نہیں جن پر اسلام کے عقیدہ اور علم کلام کی پوری عمارت قائم ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یومثلک ان ینقص الاسلام عروۃ عروۃ من نشأ فی الاسلام لا یعرف اجماعہ (قرب ہے کہ وہ شخص اسلام کی ایک ایک کڑی علیحدہ کر دے جس نے اسلام ہی میں آنکھیں کھولیں اور جاہلیت سے بالکل نا آشنا ہے)

اس میں شبہ نہیں کہ ایک بڑا وسیع اور ترقی پذیر موضوع ہے، اس میں بحث و نظر اور غور و فکر کی بڑی جولان گاہ ہے اور اس سلسلہ کے علمی ذخائر و تصنیفات اور معلومات میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور نئی نئی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، مصنف کتاب بھی ان کے مطالعہ و استفادہ کے لئے تیار ہے اور وہ آئندہ اشاعتوں میں (اگر زندگی نے وفا کی) ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔

ایک اور چیز جس نے مصنف کو مختلف امراض، گوناگوں مشغولیتوں، اور متنوع ذمہ داریوں کے باوجود اس کتاب کی تصنیف پر آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ ان ارکان کی روح ان کی حکمتوں اور حقیقتوں، مصالح و فوائد اور ان کے مقاصد کو سمجھنے اور بیان کرنے میں عرصہ سے ایک عجیب قسم کا انتشار، اور بے راہ روی نظر آ رہی ہے، ان کو بڑی جسارت، بے باکی اور بے تکلفی کے ساتھ عصر حاضر کے فلسفوں، اقتصادی اور سیاسی مکاتیب خیال اور ان کی محدود اصطلاحات و تعبیرات کا پابند یا خوشہ چین بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا

گہرے اور اہم حقائق و مقاصد، اس کی طاقت و جوش اور باتیں مزاج اور روح کو پھر سے ابھارا جائے اور اسکے اہم پہلو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لائے جائیں۔

اسکے بعد مصنف کو دو سال رمضان سے متعلق المسلمون ہی کی فرمائش پر روزہ اور اسکے مقاصد پر دو مقالے لکھنے کا موقع ملا، اس وقت یہ تحریک پیدا ہوئی کہ رمضان اور حج کے ان مقالات کیساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حصہ بھی شامل کر دیا جائے اس طرح رفتہ رفتہ اس کتاب کی پوری تصویر سامنے آئی اور مصنف کے دل و دماغ اور اعصاب پر اس طرح چھا گئی کہ اس نے کسی اور تصنیفی کام یا علمی تحقیق کا موقع ہی نہ دیا، پورا ایک سال اس طرح گزرا کہ اس موضوع پر مطالعہ و غور و فکر کرنے اور اس کے قدیم مآخذ پر نظر ڈالنے کے سوا اور کوئی مشغلہ نہ تھا جب متعلقہ مآخذ کا مطالعہ اور نقل و اقتباس کا کام ختم ہو گیا تو پھر خدا کی توفیق اور مدد سے ناچیز مصنف نے اس کتاب کا مسودہ لکھوانا شروع کیا، اس زمانہ تصنیف میں مصنف نے سارا وقت اسی کتاب کے موضوع مضامین و مندرجات کے ماحول اور اسکی دنیا میں بسہ کیا۔ یہ مصنف کی افتاد طبع اور شاید ایک غلبی انتظام ہے کہ اس کے ذہن و دماغ پر کتاب کا موضوع اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور مضمون و موضوع، اور فکر و خیال کی گنجائش نہیں چھوڑتا، یہ ذہنی استغراق و اعتکاف جہاں مصنف کیلئے جہانی طور پر مکلف ہوتا ہے، کتاب کی تکمیل اور مرکزیت خیال میں بہت مدد و معاون ثابت ہوا ہے،

مصنف خود لکھنے پڑھنے سے بڑی حیرتک معذور ہے، اس لئے اس کتاب کے املاء، احادیث کی تخریج، دو سکرذہ اب کے سلسلہ میں معلومات کے حصول اور مواد کی تلاش میں اس کو اپنے دو سکر عزیزوں اور دوستوں سے مدد لینی پڑی، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ شکر یہ کہ مستحق عزیزی نثار الحق ندوی، مولوی تقی الدین ندوی، مفتی محمد ظہور صاحب ندوی، عزیزی علی آدم افریقی، محمد سعید افریقی اور عزیزان نذر الحفیظ ندوی و عیاش الدین ندوی ہیں، انگریزی کتابوں کے طویل طویل اقتباسات کے ترجمہ میں سب سے زیادہ مدد محترمی شاہد علی صاحب ایم۔ اے (سابق وائس پرنسپل کابل کالج لکھنؤ و حال استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء) سے ملی اللہ تعالیٰ

اس کتاب کی تالیف کے وقت المسلمون کے ان مضامین کو حص میں شامل کرتے ہوئے بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔

ان سب کو مصنف اور ناظرین کتاب دونوں کی طرف سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔

اس کتاب کا پہلا عربی ایڈیشن دار الفتح بیروت سے ۱۳۸۷ھ میں شائع ہوا، تین ہی چار نیٹس کے عرصہ میں یہ پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، ناشر نے اطلاع دی کہ دوسرا ایڈیشن عنقریب شائع ہونے والا ہے، اگر مصنف کو نظر ثانی کرنی ہو تو کر لی جائے، کتاب کے پہلے ایڈیشن میں طباعت کی غلطیاں بہت تھیں، لیکن قبل اس کے کہ مصنف نظر ثانی سے فارغ ہو، کتاب کی طلب کی بنا پر ناشر نے اسکو آفسٹ سے دوبارہ شائع کر دیا، اور غلطیاں جو نئی توں رہیں، ممکن ہے کہ ان سطور کی تحریر کے وقت تک کتاب کا تیسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا ہو، ایک سال کے عرصہ میں کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہو کر قونیہ سے شائع ہو گیا، ہندوستان میں "معارف" "بربان" اور "صدق جدید" نے ایسے الفاظ میں کتاب پر تبصرہ کیا جو تصنیف و مصنف دونوں کی حیثیت سے باند تھے۔

اردو ترجمہ کی خدمت مصنف نے اپنے عزیز برادر زادہ مولوی محمد احسنی مدیر البعث الاسلامی کے سپرد کی، جن کو مصنف کے طرز تحریر اور ذوق و فکر سے خداداد مناسبت ہے، اور ایک عرصہ سے اس کے عربی مضامین و تحریروں کا ترجمہ کرتے رہے ہیں، انھوں نے حسب توقع یہ فرض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا، مصنف نے نظر ثانی کے وقت اس میں کہیں کہیں بعض جدید معلومات کا اضافہ کیا، اور بعض غلطیوں کی تیسج کی، اب وہ ترجمہ زیادہ مکمل اور قابل اعتماد شکل میں اردو وال طبقہ کیلئے شائع کیا جا رہا ہے، آیات کا ترجمہ مولانا عبدالجبار صاحب دیوبند کے ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہے، اگر کہیں کسی مسنون دعا کے ترجمہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی انھیں کے ترجمہ مناسبتاً مقبول سے لیا گیا ہے، یہ کتاب ایک طویل مطالعہ کا پھوڑا اور مسلسل غور و فکر کا نتیجہ ہے اور اس سے کم از کم ایک آدم ہاشان اور اہم موضوع پر غور و غور اور فکر و نظر کا نیا دروازہ کھلتا ہے، والحمد للہ الذی بعضہ تمجیداً تمہا صحتاً

ابوالحسن علی ندوی

دارالشاہ علم

رائے بریلی

نماز

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔) سورہ روم۔ ۳۱

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نماز کی حقیقت

www.KitaboSunnat.com

اور اُس کے فوائد و اسرار!

رب اور بندہ کا تعلق | نماز کی حقیقت اور اس کی اہمیت و ضرورت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے اور اس کا صحیح لطف بھی وہی اٹھا سکتا ہے جو اس عجیب و غریب، بلند و لطیف اور ناقابل قیاس تعلق سے پوری طرح آگاہ ہو جو رب اور بندہ کے درمیان قائم ہے، یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی، اس کو اس کائنات کی کسی دوہستیوں کے باہمی تعلق یا محض صانع و مصنوع، حاکم و محکوم، قوی و ضعیف، مفلس و محتاج اور سائل و معطی کے تعلق پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ تعلق ان تمام رشتوں سے زیادہ لطیف اور بلند اور ان سب سے زیادہ گہرا مستحکم، جامع اور وسیع ہے،

تعلقات صفات کے تابع ہیں | رب اور بندہ کے اس تعلق کو سمجھنے کیلئے خدا کی صفات سے واقفیت بھی ضروری ہے اس لئے کہ تعلقات ہمیشہ

تعداد اس کی سانسوں سے زیادہ اور اس کی ضرورتوں کی فہرست اس کی عمر سے زیادہ طویل ہے، اور یہ محدود دنیا اس کی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے ناکافی ہے۔

لیکن اسی عجیب و غریب تضاد میں اس کی عالی ہمتی و حوصلہ مندی، سیما بوشی و بے تراری اور اسی "شوقِ جنوں" اور ذوقِ طلب میں اس کی عزت و سرِ باندی اور خلافتِ الہی سے سرفرازی کا راز پنہاں ہے اور یہی وہ چیر ہے جس نے اس کو وہ بارِ امانت اٹھانے پر آمادہ کیا جس کی معذرت آسمان، زمین، پہاڑ سب کر چکے تھے۔ "فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأُشْفِقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" (سوان سب نے انکار کیا اس سے کہ اسے اٹھائیں اور وہ اس سے ڈرے اور اسے انسان نے اپنے ذمہ لے لیا بیشک وہ بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے)

انسان کا خمیر عشق و محبت کے ساتھ اٹھتا ہے، خواہ اس غم کے ساتھ ساتھ جہن سے وہ اپنی مادی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو ایک عار اور بھی

فطری انس و محبت

عطا کیا گیا ہے جس کو ہم عشق و محبت یا انس و الفت کا ماسہ کہہ سکتے ہیں، یہ حاسہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی، آشکارا بھی ہو سکتا ہے اور مستور بھی، لیکن اس سے مخرومی صرف اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی استعداد کو کھوپ چکا ہے یا اپنی فطرت سے منحرف ہو کر جمادات میں داخل ہو گیا ہے، وہ وفا شعار بھی ہے اور زود رخ بھی، اس کے جذبات تسلط اور اس کے احساسات نازک ہیں، وہ جمال و کمال کی طرف اس طرح بے ساختہ کھینچتا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس طرح نہیں کھینچتی، وہ اپنے محبوب و مطلوب پر اپنی جان اپنی محبت، اپنا خلوص، اپنے جذبات اور اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہتا ہے، عشاق و اہل محبت کے سچے واقعات اسی فطرتِ انسانی کے آئینہ دار، اہل معرفت اہل درو کی پوری تاریخ اسی جذبہ کا اظہار، اور دنیا کا سارا جذباتی و وجدانی لہریں، اور غزل کا سارا سرمایہ (جس سے کسی ملک کا ادب بھی

محروم نہیں) اسی سوز و دروں کا مرہون منت اور اسی "ذوقِ جنون" کا احسان مند ہے۔

ان جذبات کے ساتھ اس کو ایک اور جذبہ بھی ملا ہے، اور وہ ہے سرافگندگی، رضا و تسلیم، خشوع و خضوع اور سجدۂ تعظیم کا جذبہ! یہ جذبہ تاریخ کے ہر دور میں اور انسانیت کے ہر طبقہ میں اس کا رفیق رہا اور وہ کبھی اس سے آزاد نہیں ہو سکا، اپنے ابتدائی دور میں (اور یہ ابتدائی دور دنیا کے بعض حصوں میں اب تک موجود ہے) وہ پتھروں، درختوں اور دریاؤں کے سامنے اپنی پیشانی ٹیک کر اس جذبہ کی تسکین کرتا تھا، آگ، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا، فطرت کے مظاہر اور کائنات کی قوتوں، کاہنوں اور راہبوں، عالموں اور صوفیوں اور جنوں اور روحوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتا تھا اور ہر اس چیز کے سامنے سر جھکا دیتا تھا جو اس کے علم سے ماوراء اور اس کے فہم سے بالاتر نظر آتی تھی، اور

آج بھی اپنے وسیع تہذیب و تمدن، اپنی ترقی پسندانہ عقلیت، اپنے طویل و عریض و عموں، اپنے تکبر و سرکشی اور خود رانی و خود پرستی اور اپنے مسلسل انقلابات اور بغاوتوں اور آزادی و ترقی کی ناکام کوششوں کے باوجود وہ حکام و سلاطین کا پرستار اور پارٹیوں کے لیڈروں، حکومتوں کے سربراہوں، نیز اپنے خود ساختہ فلسفوں اور نظاموں کے سحر میں اسی طرح گرفتار ہے، اس "ثقافت و ترقی" اور "وسیع النظری" کے دور میں بھی وہ موجدین و مجتہدین، مفکرین و مصنفین، اہل جاہ و ثروت، ارباب حکومت، شعراء و ادباء، مصنفوں اور فنکاروں اور عبقری و غیر معمولی ذہانت رکھنے والے انسانوں سے اسی طرح مرعوب ہے اور اس کی مرعوبیت میں محبت و عشق، تقدیس و تعظیم اور فنائیت کا وہی عنصر کار فرما ہے جو تاریخ کے کسی قدیم دور میں تھا، اور اس کا سبب یہی ہے کہ وہ قدرتی طور پر ایک محبت کرنے والی، جھکنے والی، اور اپنے مطلوب و محبوب کے سامنے اپنے وجود کو فنا کر دینے والی مخلوق ہے، اور یہ جذبہ اس کی سرشت میں داخل اور اس کے خمیر میں شامل ہے۔

اس کو ایک ایسے میار کامل، ایک ایسی مثالی ہستی | ایک مثالی وجود یا معیاری ہستی کی ضرورت | اور قرآن کی تعبیر میں "مثل اعلیٰ" کی ضرورت ہے

جو جمال و کمال کے لحاظ سے ہم و ادراک سے بالاتر ہونے کے لحاظ سے اور اقتدار و قدرت کے لحاظ سے اسکے اس فطری جذبہ کی تسکین اور اس کے مطالبات و مقاصد کی تکمیل کر سکے

سب سے پہلے ہم کو اپنے پروردگار کے ان
خدا اور انسان کے تعلق کی صحیح اور معقول شکل تمام صفات کو جن کو ہم قوت و قدرت، علم و

احاطہ، رحم و کرم، جود و عطا، قبول و استجابت، اور قسب و معیت سے تعبیر کرتے ہیں، نیز قرآن مجید نے اسکے جو صفات عالیہ اور اسماء حسنہ بیان کئے ہیں اور ان کی جو بلیغ و معجزانہ تفصیل و تشریح کی ہے اس کو ذہن میں تازہ کرنا چاہئے پھر انسان کے ان صفات کو مستحضر کرنا چاہئے جس کا خلاصہ ضعف و عجز اور فقر و افلاس کے دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے پھر اس کی ہمت کی بلندی اور بلند پروازی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہئے جو کسی اور مخلوق میں ودیعت نہیں کی گئی مادیت و روحانیت کے دونوں شعبوں میں اس کی نہ ٹٹنے والی بھوک اور نہ بچھنے والی پیاس کو دیکھنا چاہئے جس میں اس نے حیوانات بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اس کی ضرورتوں و خواہشوں، فرمائشوں اور آرزوؤں کی نہ ختم ہونے والی فہرست کو دیکھنا چاہئے جس کی کثرت و تنوع اور نازک خیالی اور دقیقہ رسی میں اس کا کوئی شریک نہیں، پھر اس کی اس محبت و وارفتگی، جذبہ سرافگندگی اور شان تسلیم و رضا اور انداز و نفا کو دیکھنا چاہئے جو اس کے رگ رگ میں پیوست ہے،

ان سب کھلی ہوئی حقیقتوں کے بعد کیا ایک انسان کو اس کی احتیاج نہیں کہ وہ اپنے اُس پروردگار کے حضور میں مسلسل طاعت و عبادت، مسلسل رکوع و سجود اور مسلسل دعا و مناجات کی حالت میں رہے جو جو اذمطلق اور مالک الملک ہے اور جو اس کی ہر ضرورت (خواہ وہ زبان قال سے بیان کی گئی ہو یا زبان حال سے) پوری کرتا ہے **فَاَنَّا كُنتُمْ مِنْكُمْ مَّا سَأَلْتُمُوهُ ۚ اِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا** (اور تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو انھیں شمار نہ کر پاؤ گے)

جو ایسے نازک و مستور احساسات، بھولے بسرے خیالات اور قدیم و فراموش شدہ آرزوؤں اور تمنائوں سے واقف ہے جن کو انسان نے خود فراموش کر دیا ہے یا بالوس ہو کر ان سے دستبردار ہو گیا ہے ایسے ایسے نازک خیالات جن میں بسا اوقات دل کو عقل کی شرکت بھی گوارا نہیں ہوتی،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
يَعْلَمُ خَائِنَتَهُ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
اور جانے رہو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے درمیان انسان اور اس کے قلب کے
(اللہ) جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو کچھ سینہ میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی ۔

وَأِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى
اور اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ چپکے سے کہی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے ۔

جو ہر قریب سے زیادہ قریب ہر سننے والے سے زیادہ سننے والا اور جواب دینے والا ہے،
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
اور جب آپ کے میرے بندے میرے باب میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کر نیوالے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں ۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ
بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ
اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم (خوب) جانتے ہیں ان دوسووں (تک) کو جو اس کے جی میں آتے رہتے ہیں، ہم تو اس کی رگ گردن سے بھی بڑھ کر اس کے قریب ہیں ۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
اور ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس شخص کے ہوتے ہیں البتہ تم نہیں سمجھتے ۔

جس کو گڑگڑا کر سوال کرنے والا اور رو کر دامن تھا منے والا اور ہر جگہ سے کٹ کر اس کے در پر

پڑا رہنے والا مستغنی و بے نیاز انسان سے زیادہ محبوب ہے،

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ

الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللّٰهَ لِيَغْضَبْ عَلَيْهِ“ (جو اللہ

تعالے سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔)

پوری کائنات کو عبادت اور سبجود ہے | جب سے یہ کائنات وجود میں آئی اس وقت سے سورج روشنی زندگی اور حرارت

کا منبع ہے اور اپنا فرض بے کم و کاست اور بے چون و چرا انجام دے رہا ہے، چاند اپنی آب و تاب اور اپنی

رفتار کے ذریعہ مہینوں اور سالوں کا تعین کرتا ہے، پہاڑ ہزاروں سال سے اپنی اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہیں،

درخت اپنی اپنی جگہ ایسا دہ اور خدا کی عبادت میں مشغول ہیں اور اپنے سایہ اور پھل سے لوگوں کو فائدہ پہونچا رہے

ہیں، ہوا اس انسان کھیلے (جو کائنات کا سردار اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے) حیات کا پیغام لے کر ایک

جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، بادل پانی بھر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہونچاتے ہیں اور زمین کو نئی زندگی

بخشتے ہیں۔ اس کی وجہ سے چشمے جاری ہوتے ہیں، انسان کی پیاس دور ہوتی ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں،

اور زمین اپنا اثر اٹھاتی ہے، پھوپھے اپنی ٹانگوں پر چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے اور گویا کوع کی تصویر

نظر آتے ہیں، انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعہ لوگ سردی سے بچاؤ کا سامان اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان سے بھی انسان کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو نہ دل رکھتے ہیں نہ عقل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں مشغول ہیں، نہ ان کے یہاں نافرمانی ہے، نہ بغاوت، نہ کشتی، نہ اکتاہٹ، نہ یہ اسٹراٹک کرتے ہیں، نہ کبھی چھٹی لیتے ہیں گویا ہر وقت اور ہر حالت میں وہ سر بسجود ہیں۔

الْمُتَرَاتِنَ اِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ
النَّاسِ وَكَثِيْرٌ حَقًّا عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ
اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ

کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ (تسلیم) کرتے ہیں جو کوئی
بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور
تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور کثرت
سے انسان بھی، اور بہتوں پر عذاب (بھی) ثابت ہو گیا
ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کا کوئی عزت دینے والا
نہیں، بیشک اللہ جو چاہے کرے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
مِنْ ذَا بَنٍ وَّامَلَاٰئِكَ وَهُمْ اَسْكِبُورُ
يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ

اور اللہ ہی کی مطیع ہیں جتنی چلنے والی چیزیں آسمان میں
ہیں اور جتنی زمین میں ہیں اور فرشتے بھی اور وہ اپنی بڑائی نہیں
کرتے وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے جو ان پر بالادست ہے
اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملتا رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طُوعًا وَّكَرْهًا وَظِلًّا لَّهُمْ بِالْعُدُوِّ
وَالْاَصَالِ

اور اللہ ہی کے آگے جھکتے رہتے ہیں (سب) جتنے آسمانوں میں
ہیں اور (جتنے) زمین میں ہیں (کوئی) ارادۂ (تو) اور (کوئی)
جبراً (تو) اور ان کے سامنے بھی صبح و شام کے وقت۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

سورج اور چاند تک حساب کے (پابند) ہیں اور سبزیاں
اور درخت دونوں (اسی کے) مطیع ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفُلُوكَ لِيَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
دَآئِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَإِنَّا لَنَآلِكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن
نَعُدُّ وَبِغَمٍّ اللَّهُ لَآتُخْصُوهَا إِنَّا
الْإِنْسَانُ نَطْلُوهُمْ كَقَارِ ۝

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
آسمانوں سے پانی اتارا پھر اس (پانی) سے (مختلف) پھل
تمہارے لئے بطور رزق پیدا کئے اور تمہارے (نفع کے) لئے
کشتی کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے
سمندر میں چلے اور تمہارے (نفع کے) لئے دریاؤں
کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا اور تمہارے (نفع کے)
لئے سورج اور چاند کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا جو
دوام رکھنے والے ہیں اور تمہارے (نفع کے) لئے
رات اور دن کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا اور تم کو
ہر اس چیز میں دیا جو تم نے مانگی اور اگر تم اللہ کی
نعمتوں کو گننا چاہو تو انھیں شمار نہ کر پاؤ گے بیشک
انسان بڑا ہی نا انصاف ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔

یہ مخلوقات اپنے اشکال کے اختلاف و تنوع اور طرز عبادت کے فرق کے باوجود ایک ایسی
نماز اور ایک ایسی حمد و تسبیح میں مشغول ہیں جو ان کے فرض منصبی اور ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے
اور جس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہو اور یہ مادی حجاب
اٹھالئے ہوں۔

تُسَبِّحُ لَكَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّكَ
كَانَ خَلِيسًا غَفُورًا

اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور
جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو
حد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، البتہ تم ہی ان کی
تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، بیشک وہ بڑا علم والا ہے بڑا
معفرت والا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَكَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَاتَكَ وَتُسَبِّحُكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِمَا يَفْعَلُونَ

کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جو
کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرند بھی جو پر
پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے اپنی اپنی دعا
اور اپنی تسبیح اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے
رہتے ہیں۔

اس کائنات میں انسان کا مقام اور
دوسری مخلوقات سے اسکے امتیاز کا راز

انسان اپنی ان مذکورہ بالا خصوصیات، اپنی بڑی
وشرف، اپنی عقل اور اپنے قلب کی وجہ سے دوسری
مخلوقات کی بہ نسبت اس بات کا زیادہ حقدار

تھا کہ مسلسل حالت عبادت میں رہتا اور اپنا ہر لمحہ رکوع و سجود و حمد و تسبیح اور ذکر الہی میں گزارتا اور کسی وقت
بھی اس کی زبان اس کے ذکر سے غافل نہ ہوتی، جو عطیات ربانی اس کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن انعامات
کا مستحق اس کو بنایا گیا ہے، جو بیشمار نعمتیں اس پر مینہ کی طرح برستی رہتی ہیں ان سب کا تقاضا بلاشبہ
یہی تھا کہ وہ عبادت کو ایک لمحہ کیلئے بھی ترک نہ کرتا اور نماز سے پلک جھپکنے کے برابر غافل نہ ہوتا اور ان
فرشتوں کی طرح ہو جاتا جن کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
عِنْدَكَ لَا يَسْجُدُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَخِيرُونَ، يُسْجِدُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْقَرُونَ۔

اور اسی کی ملک ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور جو اس کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار
نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، رات دن تسبیح کرتے
رہتے ہیں موقوف نہیں کرتے۔

لیکن چونکہ اس کو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا اور نہایت نازک منصب پر فائز ہونا تھا اس
لئے اس میں خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور کچھ ضرورتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں، اس میں
جذبات بھی ہیں اور سوز محبت بھی، احساسِ الم بھی اور شعورِ مسرت بھی، ذوقِ جستجو اور شوقِ علم بھی، وہ زمین
کے خزینوں اور دفینوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت
و قابلیت رکھتا ہے، تسلیمِ اسماء کی جو خصوصیت و امتیاز اس کو حاصل ہے وہ دراصل اس کی فطری

استعدادِ کارِ مرزا اور خلافتِ ارضی کا مظہر ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أُنَبِّئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا

اور (وہ وقت یاد کرو) جب تیرے پروردگار نے
فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں
وہ بولے کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد
برپا کرے گا اور خون بہائے گا درآں حالیکہ ہم تیری
 حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی پکارتے رہتے
ہیں (اللہ نے) فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو نام سکھلا دے
کل کے کل، پھر انھیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا،

إِلَّا مَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ
إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

.....
.....
.....

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ

پھر فرمایا بتلاؤ تو ان کے نام اگر تم سچے ہو، وہ بولے
تو پاک ذات ہے ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر ہاں وہی جو
تو نے ہمیں علم دے دیا، بیشک تو ہی ہے بڑا علم والا
حکمت والا، (اللہ نے) فرمایا اسے آدم بتلا دو انھیں
انکے نام، پھر جب انھوں نے انھیں انکے نام بتلا دئے
تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین
کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو کہ تم ظاہر کرتے
ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔

وہ وہی (خدا) ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ
زمین میں ہے سب کا سب۔

آپ کہئے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے
لئے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا ہے اور کھانے کی
پاکیزہ چیزوں کو؟

✓ اس اہم اور نازک منصب کی ذمہ داریوں کو نباہنے اور اس خاص مقصد کی تکمیل کے لئے جس
کیلئے اسکی تخلیق کی گئی، اس کو اجرام فلکی، پہاڑوں، نباتات جمادات اور حیوانات کی طرح مسلسل قیام،
مسلسل رکوع، مسلسل سجود اور مسلسل تسبیح و ذکر کا پابند نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کبھی اس کی کوشش کرے گا
تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی ناکامی کا ثبوت فراہم کرے گا اور ان فرشتوں کے
اعتراض کو حق بجانب ثابت کرے گا جنھوں نے اس کے بجائے اس بنا پر اپنی خدمات پیش کی تھیں

اور اپنے کو خلافت کا مستحق سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ تسبیح و تحمید اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ”وَمَنْ مِّنْكُمْ
يَسْتَجِيبْ لِحَمْدِ اللَّهِ وَنَقَدَ لَكَ“

ان تمام باتوں کے پیش نظر انسان کیلئے ایک ایسے طرزِ عبادت
موزوں طریقہ عبادت یا نظام عبادت کی ضرورت تھی جو اسکی فطرت، اس کے فرائض

منصبی، اس کائنات میں اس کے مرتبہ و مقام اور اس ذمہ داری اور فریضہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جو خلافت
الہی کی صورت میں اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، ایک طرف عبادت اس کیلئے ضروری بھی تھی،
اسلئے کہ اس کی فطرت کا تقاضا اس کے وجود کا منشا، اس کے ضمیر کی آواز، اس کی شرافت و احسانمندی
کا اظہار، انسانیت کی ضرورت اور قلب و روح کی غذا ہے، دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ یہ عبادت
اس کے قد و قامت اور شخصیت کے مطابق اور اس کی نازک اور اہم حیثیت اور اس کائنات میں اس کے
منفرد مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس لباس کی طرح ہو جو اس کے قد و قامت پر پوری طرح اس
آئے اور زیب دے، نہ تنگ ہو، نہ ڈھیلا، نہ کم ہو نہ زیادہ۔

نازد در حقیقت ہی لباس ہے جو ٹھیک ٹھیک اس کے وجود پر پورا
اس کی شخصیت کا لباس اتر رہا ہے اور جس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی،

الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)
باریک بین اور (پورا) باخبر ہے۔

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
ہم نے ہر چیز کو (ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے۔

نماز کی مقدار و تعداد میں تخفیف کا راز اور اس کے نفسانی فوائد و اثرات
حکمت الہی اور شریعت ربانی نے اس کیلئے

جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک بلند منتہا کی طرف تدریج و تسہیل کے ساتھ بڑھنے کی معجزانہ مثال ہے، معراج میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر اس کو کم کر کے پانچ نمازوں تک لے آیا گیا، اور یہ اس لئے کیا گیا تاکہ انسان کے ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ اصل نماز پچاس ہی مقرر کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اہل سمجھا تھا کہ وہ اپنے وقت، قوت اور دل و دماغ کا اتنا بڑا حصہ اس کی عبادت میں صرف کرے، جو شخص اس بات کو مستحضر اور پیش نظر رکھے گا وہ ان پانچ نمازوں کو کبھی زیادہ نہ سمجھے گا، بلکہ یہ محسوس کریگا کہ وہ تو اس سے زیادہ کا اہل سمجھا گیا تھا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے یہ تخفیف نہ کی ہوتی تو وہ اسی پر عمل کرتا اور بے چوں و چرا حکم بجا لاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان پانچ نمازوں کو پچاس کے مساوی بنا دیا لیکن یہ پہلا حکم انسان کی عالی ہمتی اور بلند نظری پر ہمیز کا کام دینے کے لئے اب بھی کافی ہے،

قرآن میں اسکی ایک نظیر | ہمیں قرآن مجید سے بھی اس خیال کی تصدیق حاصل ہوتی ہے، پہلے مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے سے دس گنا دشمن کے مقابلہ

لے ایک طویل حدیث میں جس میں اسرار اور معراج کا مختصر اقصیٰ بیان کیا گیا ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں درج کیا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں: ”مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ہر شب روز کے لئے پچاس نمازیں فرض کیں میں جب اتر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انھوں نے پوچھا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟..... میں نے کہا پچاس نمازیں! انھوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں تخفیف کر دینے کی درخواست کیجئے اس لئے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، مجھے بنی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے ارشاد ہوا کہ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا اور میں نے عرض کیا کہ پروردگار میری امت کے لئے تخفیف فرما دیجئے تو پانچ نمازوں کی تخفیف فرمادی گئی (اسی طرح آپ نے تفصیل سے کئی بار جانا اور تخفیف کیا جاتا بیان کیا یہاں تک کہ فرمایا کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو ارشاد ہوا اے محمد یہ دن و رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس نمازوں کے قائم مقام ہے، اس طرح یہ (حقیقتاً) پچاس نمازیں ہو گئیں۔

میں ثابت قدم رہیں، پھر ان کیلئے بہت آسانی اور تخفیف کر دی گئی اور صرف اس کا مطالبہ رہا کہ اپنے دو گنے دشمن کے مقابلہ پر انکو ثابت قدم اور غالب رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
 إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَائِينَ
 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ الْآنَ
 خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
 ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
 يَغْلِبُوا أَمَائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ
 يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ
 الصَّابِرِينَ ۝

اے نبی! مومنین کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر تم میں سے بیس آدمی بھی ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آجائیں گے، اور اگر تم میں سے سو ہوں گے تو ایک ہزار کا فروں پر غالب آجائیں گے، اس لئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے سو (اب) اگر تم میں سے سو ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔

لیکن اس تخفیف کے باوجود یہ پہلا حکم مسلمانوں کے اندر جوش عمل اور جذبہ قربانی پیدا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا اور ان کو ہمیشہ جان سے کھیلنے اور خطرات مول لینے پر آمادہ کرتا رہا، یہ آیت جو منسوخ ہونے کے باوجود تلاوت کی جاتی ہے اس میں شاید یہی حکمت و مصلحت ہے کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں میں ایک نئی شجاعت اور نیا جوش عمل پیدا ہو سکے اور یہی سچے مسلمانوں اور سرکشت مجاہدوں کا..... شیوہ اور اصل معیار ہے۔

یہ پانچوں نمازیں ان ہی متعین اوقات میں ادا کرنا ضروری

روحانی غذائیں اور روایں اور ان کی خوراک و اوقات

ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا۔
بیشک نماز تو ایمان والوں پر پابندی وقت کیساتھ
فرض ہے۔

قرآن مجید میں اس کے اوقات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، ان پانچ نمازوں کے لئے کتنیں
بھی متعین ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے
زندگی بھر اور ہر موقع پر اس کی پابندی کی، یہاں تک کہ جہاد و قتال کے موقع پر بھی اس میں کوئی تبدیلی گوارا
نہیں کی اور اس عمل اور عبادت میں اس قدر تواتر، تسلسل اور اجماع رہا جس کی نظیر دنیا کی کسی ملت اور
تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی، امت اسلامیہ نسل در نسل اس کو حفاظت کے ساتھ منتقل کرتی رہی اور
نازک سے نازک ساعت، سخت سے سخت آزمائش اور تاریک سے تاریک دور میں بھی وہ ایک دن
کے لئے ملتوی نہیں کی گئی۔

۱۔ سورۃ النہار۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴ ایک جگہ ارشاد ہے:-

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
نماز ادا کیا کیجئے آفتاب کے ڈھلنے (کے بعد) سے رات کے اندھیرے
ہونے تک اور صبح کی نماز بھی، بیشک صبح کی نماز حضوری کا وقت ہے،
بنی اسرائیل ۱۰۴

بعض مفسرین نے لفظ دلوک سے نماز کے تین اوقات کا استنباط کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، اور غسق اللیل سے عشا کی نماز کا استنباط کیا ہے
اور قرآن الفجر سے صبح کی نماز ثابت کی ہے، تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو سیرت ابنی جلد پنجم تالیف مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، لفظ
دلوک کے معنی اور جہاں جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے لسان العرب سے رجوع کیا جائے۔

قرآن مجید کی دوسری آیت ہے۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
اور اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہئے صبح کے ساتھ آفتاب کے طلوع سے قبل و اس کے
غروب سے قبل و رات کے آخر میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے بھی اول و آخر میں تاکہ تپش نہیں
اس کی تفسیر کے لئے بھی سیرت ابنی جلد پنجم کا مطالعہ مفید ہوگا۔

یہ پانچ وقت کی نمازیں اپنے اوقات اور رکعتوں کے ساتھ دراصل روحانی غذائیں اور صحت کے انجکشن ہیں جو انسانوں کے خالق مالک الملک و حکیم و علیم نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کئے ہیں، وہ حکیم و علیم جو صرف نفوس کا طبیب ہی نہیں بلکہ ان کا خالق و صانع بھی ہے، اس لئے اس کی حکمت و آئین کے سامنے بے چون و چرا تسلیم خم کر دینا چاہئے پھر اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا چاہئے، اسی تعداد و مقدار کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہئے جو خدا نے مقرر کر دی ہیں اور انہیں اوقات میں ان کو ادا کرنا چاہئے جو اللہ کی طرف سے ان کے لئے معین ہیں، ان اوقات کے اسرار اور ان میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات، ان کے اندر رحمتوں کی جو بارش اور ان میں جو نورانیت اور روحانی ترقی کا سامان پایا جاتا ہے اس کا علم و ادراک اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں،

ان اوقات کے تعین کے وسیع مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان اوقات میں مشرکین اپنے معبودانِ باطل کی عبادت کیا کرتے تھے اس لئے ان میں خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جب انسان ڈاکٹروں اور طبیبیوں کے مشورہ اور ان کے مقرر کردہ اوزان و خوراک کی پابندی ضروری سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ان ہی کے سطح کے لوگ اور ان ہی کی طرح گوشت و پوست کے انسان ہیں، ان کے تجربے محدود اور اندازے تخمینی ہیں، تو پھر خدائے حکیم و علیم کے حکم کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہئے جس کی شان یہ ہے کہ

الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰىهُ
اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيفُ الْخَبِيرُ

جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی
کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)

باریک بین اور پورا) باخبر ہے۔

نمازوں کے اوقات اور ان کے تسلسل کی حکمت | ان نمازوں کی تکرار اور تھوڑے تھوڑے وقفے

اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں ”اسرار الاوقات“ کے عنوان پر بہترین بحث لکھی ہے

اس کو ملاحظہ کیا جائے سورہ طہ - ۵۰ سورہ ملک - ۱۴

سے انکے تسلسل میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے اس میں نفس انسانی کیلئے مکمل اور صالح غذا کا سامان ہے اور
ماسویٰ اللہ سے غفلت اور قلب و روح پر مادیت کے حملوں سے بچاؤ کا پورا انتظام ہے، حضرت شاہ
ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”امت کی سیاست اور اس کی زندگی کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک
ہر تھوڑی مدت اور وقفہ کے بعد اس کی نگہداشت نہ کی جاتی رہے، یہاں تک کہ نماز کے لئے اس کا
انتظار اور اس کے لئے بہت پہلے سے تیاری نماز ہی کے رنگ اور نماز ہی کے نور کا ایک حصہ ہے
اور اسی کے حکم میں آتا ہے، اور اس طرح اکثر اوقات اسکے دائرہ میں آجاتے ہیں، ہم کو اس کا تجربہ
ہے کہ جو تہجد کی نماز کی نیت کے ساتھ سوئے گا وہ کم از کم بہائم کی نیند نہ سو سکے گا، اسی طرح
کسی کو اگر نماز یا کسی ورد کی فکر دامنگیر ہوگی وہ بہیمیت میں پڑنے سے باز رہے گا، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد (”مَنْ تَعَارَى مِنَ اللَّيْلِ“ (المحدث)

کا مقصد و منشا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سِرَاجًا لَا تَكْلُهُمْ مَرْجَا سِرَاجًا وَلَا كَبُحٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (سورہ نور۔ ۳۷) ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں ڈالتی
ہے نہ (خرید و) فروخت اللہ کی یاد سے

یہ احکام آسمانی کی وہ حکمتیں ہیں جن کے ساتھ ہم کو تسلیم خم کر دینا چاہئے،
ہمارا ایمان ہونا چاہئے کہ نماز بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا
اسلام میں نماز کی اہمیت
فریضہ ہے، دین کا ستون ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، نجات کی شرط ہے، ایمان کی

لے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جسکو امام بخاری، امام ترمذی، اور ابوداؤد نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کیا ہے
خلاصہ یہ ہے کہ جس کی زبان سے (نیند سے بیدار ہوتے ہوئے) کلمہ شہادت اور تسبیح و تحمید کے الفاظ نکلے اور اس نے دعا کی تو اسکی دعا، یا وضو کر کے نماز
پڑھ لی تو اسکی نماز قبول ہوگی، (ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب التہجد ترمذی کتاب الدعوات ابوداؤد کتاب الاذیاب) شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ
جسکی زبان پر ذکر الہی اس طرح جاری ہو جائے اور نماز و دعا کی فکر ایسی غالب ہو کہ سوتے سوتے اسکی زبان سے (باقی حاشیہ صفحہ ۳۰ پر)

محافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقویٰ کی بنیادی شرائط کے طور پر بیان کیا ہے، ارشاد ہے۔

الْمَذْلُوكِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ يَهْدِي

الم، یہ کتاب (کہ) کوئی شبہ اس میں نہیں ہدایت ہے

لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

(اللہ سے) ڈر رکھنے والوں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

پاکیزگی حاصل کرنے والے اور اپنے پروردگار کا نام لیتا

فَصَلَّى

اور نماز پڑھتا رہا۔

اخلاق ذمہ رکھنے والوں سے نماز کی حفاظت کرنے والوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ہاں البتہ وہ نمازی (اس حکم میں داخل نہیں) جو

داعون

اپنی نمازوں میں برابر لگے رہتے ہیں۔

کامیاب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۹ کا) نکل جائے اور خود بخود اکٹھا کھل جائے تو وہ غفلت و مدہوشی کی غینہ نہیں ہو سکتا، ۱۱۱ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۱ (باب

اسراہ و قات) ۱۱۱ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے۔

اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ روم ۳۱)

سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔

اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو انکا

”فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

راستہ چھوڑ دو۔

فَجَعَلْنَا سَبِيلَهُمْ“ (سورہ توبہ - ۵)

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند نہ ہو جائیں اور زکوٰۃ

دوسری جگہ ہے ”فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔

فَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الدِّينِ“ (سورہ توبہ - ۱۱)

مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بین العبد وبين الكفر ترك الصلاة“ انسان

اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کی کسر ہے، دوسری روایت میں، ”بين السَّجَلِ وَالشِّرْكِ“ کے الفاظ آئے ہیں تہذیب کی روایت میں

کہ آدمی اور ایمان کے درمیان نماز کا ترک ہی حد فاصل ہے، حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”العهد الذي

بيننا وبينهم الصلاة“ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو عہد کہ وہ نماز ہی کا ہے اس ضمنوں کی اور بھی روایات ہیں۔

۱۱۱ سورہ بقرہ ۱-۲-۳ ۱۱۱ سورہ الاعلیٰ ۱۲-۱۵ ۱۱۱ سورہ المعارج ج - ۲۲-۲۳

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔

اہل جہنم کے ذکر میں ارشاد ہے۔

مَا سَأَلَ كُمْ فِي سُقْرِ قَالُوا الْمَنَافِقُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ وہ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے،

منافقین کے بیان میں ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَآؤْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكَّرُونَ
اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا

بیشک منافقین تو اللہ سے چال چل رہے ہیں حالانکہ اللہ انہی کی چالوں کو ان پر الٹ رہا ہے اور یہ لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں (صرف) لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد کچھ یوں ہی ہی کرتے ہیں۔

یہ ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور تندرست، مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہر حال میں فرض ہے، کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلاف روزہ، حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و صفات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں، نماز میدان جنگ میں بھی فرض ہے اور صلوة خوف کے نام سے موسوم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَالْوَالِكُمْ غَدًا مَبِينًا وَإِذْ أَنْتَ فِيهِمْ

اور جب تم زمین پر سفر کرو تو اس باب میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نماز میں کمی کر دیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں تائیں گے، بیشک کافر تو تمہارے کھٹے ہوئے دشمن ہی ہیں، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور

فَاقْسَتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَقَمُوا بِهَا فَنَفَثَ
 مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
 فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ دُونِ أَعْيُنِكَ
 وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ
 وَأَسْلِحَتَهُمْ، وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَنَزَّلُوا
 عَنْ أَسْعَدِكُمْ وَأَمَّا تَعْلَمُ فَمِثْلُ وَنَ عَلَيْكُمْ
 مِثْلَهُ وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
 كَانَ بِكُمْ إِذْيٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
 مَرْضَىٰ أَوْ أَنْ تَنْصَعُوا أَوْ لَمْ تَجِدُوا لَكُمْ
 حِذْرًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ قُلُوبَكُمْ
 عَدَا بَأْمِهِنَّ فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ
 فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
 جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

سَمِعُوا عَلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ
 وَقَوْمُؤَادِهِ قَاتِبِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا

ان کے لئے نماز قائم کریں تو چاہئے کہ ان میں کا ایک
 گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ اپنے
 ہتھیار لئے رہیں پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو اب چاہئے کہ
 وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے
 ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آجائیں اور وہ آپ کے ساتھ نماز
 پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار
 (ساتھ) لئے رہیں، کافروں کی تو خواہش یہی ہے کہ تم اپنے
 ہتھیاروں اور اپنے سامان سے (ذرا) فاصلہ ہو جاؤ تو یہ
 لوگ تمہارے اوپر یکبارگی ہی ٹوٹ پڑیں اور تمہارے لئے
 اس میں کچھ نہ رہنا لگے نہیں کہ اگر تمہیں بارش سے تکلیف
 ہو رہی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنے بچاؤ
 کا سامان لئے ہو، بیشک اللہ نے کافروں کیلئے ایک رسوا
 کر نیا لہذا عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم (اس) نماز کو ادا کر چکو تو
 اللہ کی یاد میں لگ جانا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور پھر جب
 تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو، بیشک نماز
 تو ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔

(سب ہی) نمازوں کی پابندی رکھو اور (خصوصاً) درمیانی
 نماز اور اللہ کے سامنے عاجزوں (کی طرف) کھڑے رہا کرو،

اَوْ رَبِّكَ اِنَّا قَاذَا اٰمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
لِمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ

لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم پیدل ہی (پڑھ لیا کرو)
یا سواری پر پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو
جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسکو تم جانتے (بھی)

نہ تھے،

نماز کے دوام کی ضرورت اور اسکے ترک کے خطرات

یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی نبی اور
رسول ہی کو بھی ساقط نہیں ہوتا چاہے جیسے کسی

ولی اور عارف اور مجاہد سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی يَآتِيَكَ الْيَقِيْنُ" (اور
اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہئے یہاں تک کہ آپ کو امر یقین پیش آجائے) اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشاہدہ
اور یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد یا اسلام کے راستہ میں مختلف خدمات انجام دینے یا اپنے کارناموں اور
اپنے مقام کی وجہ سے یہ فریضہ اس سے ساقط ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور زبردست خطرہ کو
دعوت دیتا ہے۔

کسی خدمت جہاد کی وجہ سے نماز سے غافل کی مثال

اپنے کسی کارنامہ کسی خدمت یا کسی
کیفیت اور حال پر اعتماد کر کے نماز

پھوڑ دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کشتی کا کوئی عالم و فاضل سوار اپنے علم و فضل کے زعم میں کسی
تختہ یا کیل کو یہ کہہ کر توڑنے یا نکال دینے کے درپے ہو جائے کہ اس کی اس کشتی میں کیا ضرورت ہے اور ایک
تختہ یا کیل نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے وہ اس کو بلا ضرورت اور
غیر مفید قرار دے کر زبردستی تختہ یا کیل کو توڑ دے اور بالآخر اس کی اس بوالفضولی کی بدولت کشتی مع مسافروں

۱۔ سورۃ البقرہ - ۲۳۸ - ۲۳۹ ۲۔ سورۃ الحج - ۹۹ تمام علماء و مفسرین کا اجماع ہے کہ یقین سے مراد نیت ہے، غافل

بالغ سے فرائض کا ساقط نہ ہونا علم عقائد کا معروف مسئلہ ہے۔

کے غرق دریا ہو جائے۔

نماز کی پابندی اور حفاظت کا راز اور اس کے تارک کی سزا

نماز میں ایمان اور دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ سے

تعلق، دائرہ اسلام میں رہنے اور جماعت مومنین میں شمولیت کی حفاظت و سلامتی کا راز پوشیدہ ہے یہ کیوں ہے؟ اسکی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، ایک بڑے عارف و محقق بزرگؒ نے اس نکتہ کی تشریح کے لئے ایک بڑی سبق آموز اور عارفانہ حکایت بیان کی ہے،

”اس کو ایسا سمجھو کہ ایک شخص نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محل تعمیر کیا، وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں جمع کیں، جب اس کا اخیر وقت ہوا تو اس نے لڑکے کو وصیت کی کہ اس محل میں جو ترمیم و تصرف چاہنا کرنا لیکن ایک خوشبودار گھاس کا ایک حصہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چاہے خشک ہو جائے اسکو باہر نہ کرنا، جب پہاڑ کی چوٹی پر بہار آئی تو پہاڑ اور میدان سرسبز ہو گئے بہت سی تازہ اور خوشبودار گھاس پیدا ہو گئی جو اس پرانی گھاس سے زیادہ تروتازہ تھی اس میں سے بہت سی گھاس اور پھول اس محل میں آئے جن کی خوشبو نے سارے محل کو معطر کر دیا اور انکے سامنے اس پرانی سوکھی ہوئی گھاس کی خوشبو دب گئی، لڑکے نے سوچا کہ میرے والد نے یہ پرانی گھاس اس محل میں اس لئے رکھی تھی کہ اس کی خوشبو پھیلے اور یہ جگہ اس سے معطر ہو، اب یہ سوکھی گھاس کس کام آئے گی، اس نے حکم دیا کہ اس گھاس کو باہر پھینک دیا جائے جس وقت محل اس گھاس سے خالی ہو گیا، ایک کالے سانپ نے سوراخ سے سرنکالا اور لڑکے کو ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔

۱۔ یہ مثال حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ مینری بہاریؒ کے ایک مکتوب سے ماخوذ ہے،

۲۔ مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ مینریؒ، (۶۶۱ھ - ۷۶۶ھ)

سبب اس کا یہ تھا کہ اس گھاس کے دو فائدے تھے ایک یہ کہ وہ خوشبودار ہے، اور دوسرے
اس میں یہ خاصیت تھی کہ وہ جہاں ہوتی ہے سانپ اس کے قریب نہیں جاسکتا، گویا وہ سانپ
کا تریاق تھی، یہ خاصیت کسی کو معلوم نہیں تھی، لڑکے کو اپنی ذہانت پر ناز تھا وہ سمجھا کہ جو اس کے
معلومات کے دائرہ میں نہ ہو گویا کہ قدرت خداوندی کے خزانہ میں موجود نہیں ہے، اس کو اس
آیت کا مفہوم نہیں معلوم تھا۔ ”وَمَا أُوتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ وہ اپنی ذہانت
کے غرہ میں مارا گیا۔

✓ تارکِ صلوٰۃ کی بھی یہی مثال ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز سے مستغنی ہے اور ان مقاصد کو حاصل کر چکا
ہے جن کیلئے نماز کا حکم ہے، یا اسلام اور مسلمانوں کی کسی بڑی خدمت، یا عبادت و ریاضت، یا اپنے جہاد و مفروضی
یا تحریکِ دعوت میں اپنے انہماک و مشغولیت پر بھروسہ کر کے نماز کو حقیر یا بے ضرورت سمجھتا ہے اور اس سے غفلت
برتتا ہے تو وہ تباہی کے دہانہ پر کھڑا ہے اور اس کے سارے اعمال اور ساری خدمات نہ صرف رائیگاں بلکہ وبال
جان ہیں اور اس کی مثال اس بکری یا بھیڑ کی ہے جو اپنے گلہ اور چرواہے سے علیحدہ ہو کر دور جائے اور بالآخر بھیڑیے
کا لقمہ ترین جائے۔

نماز دراصل اس فطرت انسانی اور تقاضہ
نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کیلئے پانی

بشری کی تسکین اور تکمیل ہے جس کو ہم ضعف

و احتیاج، مجبوری و در ماندگی، دعا و مناجات، اور اس خدا سے بزرگ و برتر کی پناہ میں آ جانے اور اس کے در پر
سر رکھ کر پڑھنے کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، جو طاقتور ہے البے نیاز ہے، سخی داتا ہے، رحم کرنے والا اور مہربان ہے،
حفاظت کرنے والا، عطا کرنے والا، جاننے اور خبر رکھنے والا، سننے اور دینے والا ہے، درحقیقت شکر و احسان مندی
و فاشعاری اور حبِ الہی، عبودیت و تذلل، اور خشوع و تواضع کے اس جذبہ کی تسکین ہے جو انسان کی سرشت میں

ہے اور اس کی انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ہے، اس بارہ میں مومن کی مثال بچھلی کی سی ہے جس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اگر اس کو زبردستی پانی سے نکال بھی لیا جائے تب بھی وہ پانی کھیلے بیقرار اور پانی کی محتاج رہے گی اور موقع ملتے ہی بے ساختہ اس پر ٹوٹ پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، آپ نے فرمایا ”جعلت قرة عینی فی الصلوٰۃ“ (میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے) اسی طرح حضرت بلالؓ سے آپ نے فرمایا کہ ”یا بلال اقم الصلوٰۃ اسرحنا بها“ (اے بلال نماز کی تیاری کرو اور اس کے ذریعہ ہم کو آرام دو)

نماز مومن کھیلے اس محبت کرنے والی ماں سے بھی

مومن کی جائے پناہ اور جائے امن

زیادہ پناہ لینے، سر چھپانے اور آرام پانے کی جگہ اور

اس کی گود سے بھی زیادہ راحت رساں اور جنت بداماں ہے، جو ایک تمیم، ضعیف و عاجز، بے سہارا اور لاٹلے بچہ کھیلے ہر وقت کھلی رہتی ہے، اور جب بھی بچہ کو کسی قسم کے گزند اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی اس کو چھیڑتا اور پریشان کرتا ہے یا اس کو بھوک اور پیاس ستاتی ہے یا وہ کسی چیز سے سہم جاتا ہے تو فوراً ماں سے چمٹ جاتا ہے اور اس کی گود میں بیٹھ کر سمجھ لیتا ہے کہ وہ سب سے محفوظ ہو گیا، اسی طرح نماز بھی مومن کی سب سے بڑی پناہ گاہ اور جائے قرار ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے وہ جب چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کی روح کی غذا، درد کا درماں، زخم کا مرہم، بیماری سے شفا اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور سہارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بیشک اللہ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مسئلہ کا سامنا ہوتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے، حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو... پریشانی درپیش ہوتی تو فوراً نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ جب کبھی رات کو تیز ہوا چلتی آپ مسجد کی طرف رخ فرماتے اور جب تک ہوا اٹھم نہ جاتی وہیں تشریف رکھتے، اس طرح جب سورج یا چاند گرہن ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ گرہن دور ہو جاتا۔^{۲۱} ابوداؤد میں نصر سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ بڑا اندھیرا چھا گیا، میں انکی خدمت

میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ اے ابو حمزہ (حضرت انسؓ کی کنیت) کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا انھوں نے فرمایا کہ توبہ توبہ، اگر کبھی زور کی آندھی بھی آتی تھی تو ہم بھاگ کر مسجد میں پناہ لیتے تھے اس سے کہیں قیام نہ آرہی ہو۔ نماز سے صحابہ کرامؓ کی شیفگی اور اسکی خاطر ہر قسم کے مرغوبات کی قربانی اس زمانہ کے مشرکین سے پوشیدہ نہ تھی، مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھ قبیلہ جہینہ کے لوگوں سے بھاگ دیا، انھوں نے بہت سخت جنگ کی (حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں) کہ وہ کہتے تھے کہ انکی اس نماز کا وقت آئنا والا ہے جو انکو انکی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے۔^{۲۲}

نماز صرف جسمانی حرکات یا کسی چوب خشک جیسے نظام
نماز میں جسم، عقل و قلب تینوں کی نمائندگی ہے | کا نام نہیں جس میں نہ روح ہوتی ہے، نہ زندگی

نہ وہ کوئی ایسا فوجی ڈسپلن ہے جس میں ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جسم، عقل و قلب سب شریک ہیں اور اس میں ان تینوں چیزوں کی حکیمانہ و منصفانہ نمائندگی موجود ہے، جسم کے حصہ میں قیام اور رکوع و سجود آیا ہے، زبان کے حصہ میں تلاوت و تسبیح آئی ہے، عقل کے حصہ میں تفکر و تدبر آیا ہے قلب کے حصہ میں خشوع و انابت اور رقت و کیفیت آئی ہے اور قرآن مجید میں ان تینوں کا ذکر موجود ہے جسم کے اعمال کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے،
 وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔^{۲۳}
 اور اللہ کے سامنے عاجزوں (کی طرح) کھڑے رہا کرو۔

۱۔ ابوداؤد ۲۔ رواہ الطبرانی فی الکبیر و فیہ زیاد بن حجر ۳۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی مشغولیت و استغراق

سے فائدہ اٹھایا جاسکتا اور وہ حملہ کے لئے موزوں وقت ہے۔ ۴۔ سورۃ البقرہ - ۲۳۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ ۝

عقل کے اعمال کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ۝

اے ایمان والو رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور
اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیکی کرتے رہو
تاکہ کچھ فلاح پا جاؤ۔

اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ
تم نشے میں ہو یہاں تک کہ جو کچھ (منہ سے) کہتے ہو اسے
سمجھنے لگو،

اور قلب کے اعمال کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝

یقیناً (وہ) مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع
رکھنے والے ہیں۔

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علحدہ رہتے ہیں اور اپنے
پروردگار کو وہ پکارتے رہتے ہیں خوف سے اور امید سے
اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔

انسان جسم عقل اور دل تینوں چیزوں
صرف ایک چیز کی نمائندگی پر اصرار جہل و گمراہی ہے

میں جو اس دین کا سب سے بڑا منظر ہے، انسانی فطرت کے تمام بنیادی شعبوں اور نمایاں پہلوؤں کی نمائندگی موجود ہے
بعض متقنین مذاہب، اہل عبادت و ریاضت اور عہد آخر کے یہودیوں نے اس کو محض جسمانی حرکات سمجھا، بعض
فلسفہ زدہ اور اشرافی صوفیوں نے اس کو صرف فکر و تدبر اور مراقبہ قرار دیا، بہت سے جاہل عیسائی راہبوں نے بھی نام
نہا و مسلمان صوفیوں نے اس کو صرف خشوع و انابت، سوز و گداز، گریہ و بکا، دعا و مناجات اور شوق و محبت کی

ایک تصویر سمجھا اور تنہا اسی پر قناعت کر کے بیٹھ رہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ تمام طبقے اصل حقیقت سے منحرف اور نماز کے جامع معجزانہ نظام سے نا آشنا تھے،

حکمت الہی اور شریعت ربانی نے نماز کو جو لطیف و عمیق اور

نماز کا حکیمانہ و معجزانہ نظام تربیت

جامع و مانع نظام قائم کیا ہے اس سے مقصود صرف یہ

ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے مقصد عبودیت کی تکمیل کر سکے، اس کے اندر اخلاص، غایت و رجب کا خضوع و تذلل، استغاثہ و ابتهال اور تعلق مع اللہ کی صفات پیدا ہوں، وہ ماسوی اللہ سے منقطع ہو جائے اور ہر اس شخص کے خلاف اعلان بغاوت کر دے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت، اس کی عظمت و کبریائی، اس کے حکم و فیصلہ اور اطاعت مطلقہ میں حصہ دار بننا چاہتا اور زبانِ قائل یا حال سے اپنی پرستش کرنے کی دعوت دیتا ہو اور اپنے طرزِ عمل سے اس کا دعوے دار ہو کہ وہی حکم دینے والا ہے اور وہی منع کرنے والا، اسی سے امید رکھنی چاہئے اور اسی سے ڈرنا چاہئے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسانی میں ایک ایسی روحانی قوت بنایا جائے اور قلب کو روشن کر دینے والا نور پیدا ہو جائے جس کے ذریعہ انسان ہر قسم کے فتنوں اور ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، بڑے سے بڑے حوادث میں ثابت قدم رہ سکے، نفس کے شر اور اس کے کبر سے محفوظ رہے اور اس کی کمزوریوں پر قابو پاسکے۔

اسلام کی تعلیم ہے کہ پانچوں نمازوں

نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر نیکی حکمت اور اسکے اثرات

میں اپنا رخ اس بیتِ عتیق (پرانے گھر)

کی طرف رکھا جائے جو صرف اللہ تعالیٰ کیسے بنایا گیا ہے اور جو اس زمانہ میں بھی جب سارے گھر اور معبدتوں اور جھوٹے معبودوں کی پرستش کیلئے وقف تھے اور ان پر کسے طریقہ پر پتھروں، اجرام فلکی اور خیالی معبودوں کی عبادت کی جاتی تھی،

اسے مثلاً محبت کا دیوتا، جنگ کا دیوتا، حسن کا دیوتا اور اس طرح کے وہ سارے دیوتا اور دیویاں جو اہل یونان، اہل ہندو آشوریوں اور

قدیم مصریوں میں معروف تھیں اور ان کی پوجا ہوتی تھی،

تنہا اس کی دعوت کیلئے مخصوص تھا اور توحید کا ابدی رمز اور عالمی شعار بن گیا تھا،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔

سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا وہ ہے
جو مکہ میں ہے (سب کھیلنے) برکت والا اور سائے جہاں

کھیلنے رہنا ہے۔

جس کی بنیاد ابوالانبیاء امام توحید اور اس ملت کے اولین مہم سحر حضرت ابراہیم خلیلؑ اور ان کے فرزند اسماعیلؑ
کے مبارک ہاتھوں سے پڑی تھی،

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ
لَكَ وَإِزْنَانَا سِكِّينَا وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔

اور (وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جب ابراہیمؑ
اور اسماعیلؑ خانہ (کعبہ) کی بنیادیں بلند کر رہے تھے،
اے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ) قبول کر لیتنا تو ہی
(سب کچھ) سننے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے،
اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنادے اور
ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر اور ہم کو

ہمارے دینی قاعدے بتلا دے اور ہمارے حال پر

توجہ رکھ لیتنا تو تو بڑا توجہ فرمانے والا ہے بڑا مہربان ہے

جس کی اساس ہی اللہ کی عبادت و اطاعت اور طاغوت کی مخالفت و بغاوت پر رکھی گئی ہے اور اس کا وجود ہی
دنیا کے سارے معبودانِ باطل کے خلاف اعلانِ جنگ ہے،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے عرض کی کہ
اے میرے پروردگار اس شہر (مکہ) کو امن والا بنادے

سَرَبَ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ

اور مجھ کو پورے میرے فرزندوں کو اس سے بچائے

مَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّكَ مَعِيَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ

رکھ کہ ہم لوگ مورتی پوجا کرنے لگیں اسے میرے پروردگار

عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ان (مورتیوں) نے بہتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے

سو جو کوئی میری راہ پر چلے گا وہ میرا ہے ہی اور جو کوئی

میری نافرمانی کرے تو تو بڑا مغفرت والا ہے بڑا

رحمت والا ہے!

اس لحاظ سے اس گھر کو قبلہ کی حیثیت سے مخصوص کرنا اور سب سے بڑی اور عمومی عبادت میں اس کی طرف

پرخ کرنا درحقیقت شعار توحید کا اعلان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ و دعوت اور ان کے مرکز

عبادت میں ان کی پیروی و تقلید کا اظہار اور ان کی طرف اپنا انتساب ہے،

مَلِكًا اَبِيْكُمُ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) اسی نے تمہیں

مسلم قرار دیا،

شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”چونکہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہے اس لئے اس کی تعظیم واجب ہے اور سب سے

بڑی تعظیم یہ ہے کہ سب سے اچھے حال اور کیفیت میں اس کی طرف رخ کیا جائے، ایک خاص

جہت (قبلہ) کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ

نمازی کے اندر انابت اور خشوع خضوع کی کیفیات و صفات پیدا ہوں اور وہ یہ محسوس کرے کہ

وہ ایک غلام کی طرح آقا کے حضور میں سر تسلیم خم کئے مودب کھڑا ہے اور اسی لئے اس کو نماز

کی شرط قرار دیا گیا ہے۔“

اس حکیمانہ قانون (استقبال قبلہ) نے عالمی سطح پر ایک ایسی فکری و روحانی وحدت پیدا کر دی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جس کا ملٹی اتحاد، قلب و روح کی ہم آہنگی، جمعیت قلبی اور ایک رخ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرنے میں بڑا اہم حصہ ہے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

”نماز میں ایک ایسی چیز کی طرف رضا و تقرب الہی کے جذبہ سے رخ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے، جمعیت خاطر، خشوع، خضوع اور حضورِ قلب پیدا کرنے کا بہت مفید ذریعہ ہے اور اس میں وہ انداز پایا جاتا ہے جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کا ہوتا ہے“

وہ کہتے ہیں۔

”دل کی توجہ چونکہ ایک پوشیدہ چیز تھی اس لئے (اس کی علامت کے طور پر) رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنا اس کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اور اس کو وضو، ستر عورت اور پاکی ہی کی طرح شرط قرار دیا گیا ہے، چونکہ تعظیم امر خفی اور دل کا فعل ہے اس لئے جسم کی وہ ظاہری حرکات و سکنات جن کو شاہی آداب میں شمار کیا جاسکتا ہے اور بادشاہوں کے حضور میں انکا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس تعظیم کا ثبوت اور اس کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے“

نماز کو تکبیر یعنی اس متعین باتور کلمہ سے شروع کرنے کا حکم ہے جس کو ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے، یہ وہ بیخ، داعی، فیصلہ کن اور ہر عہد، ہر ملک اور ہر معاشرہ کے

تکبیر اور اسکے آفاق

لئے قابلِ فہم کلمہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ظالم حکمران دیوپیکر انسان اور خود انسانوں کے تراشے ہوئے بت خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں اور ان کی بھولی خدائی کا طلسم پاش پاش ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ کھنے والے

نے اس کو فہم و شعور اور یقین و اعتقاد کے ساتھ ادا کیا ہو اور خدائی عظمت کے مدعی اس کے معنی سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ اس کی چوٹ کہاں کہاں اور کس کس پر پڑتی ہے، دراصل یہ پتھر کے بت جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ہستیاں جن کو دیوتا سمجھا جاتا ہے، ان اشیاء کو جن کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور کائنات کی ان قوتوں کی جن کے سامنے انسان اپنا سر جھکانے لگتا ہے اور وہ حکام اور سیاسی رہنما جن کی آنکھ بند کر کے اطاعت کی جاتی ہے اور جن کے حکم کو بے چوں و چرا تسلیم کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے ان سب کے درمیان قدر مشترک عظمت و کبریائی، تفوق و ترفع اور استعلاء و استیلاء کا جذبہ ہے، یہ بلیغ، مختصر لیکن انقلاب آفریں کلمہ جس کا قرآن مجید میں ”وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ“ (اپنے رب کی بڑائی بیان کرو) کے ذریعہ حکم دیا گیا ہے ان تمام دعوؤں اور دعوتوں خود فریبوں اور فریبوں، اوہام و خرافات اور مظاہر و جہالتوں کے طلسم کو پاش پاش کر دیتا ہے، اس کے ایک ایک جز کی نفی کرتا ہے اور ظلم و فساد کے ایک ایک مرکز کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

✓ جب آدمی صدق دل سے اس کلمہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی

اس شہاد کی اہمیت اور تاریخ میل سکے کا نام

✓ کی شہادت دیتے ہوئے ”اللہ اکبر“ کہتا ہے اور یہ عقیدہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا اور رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے تو اس وقت اس کی نظر میں بڑے بڑے بادشاہوں، ملکوں کے سربراہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی ساری عظمت و شوکت ہیچ ہو جاتی ہے بلکہ خاک میں مل جاتی ہے، ان کا رعب اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے اور وہ اس کی نگاہ میں حقیر جانوروں یا انسانی تصویروں اور معمولی گڑیلوں اور کھلونوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے، وہ ان کی دولت و سطوت کے مظاہر سے وہ معاملہ کرتا ہے جو کوئی بلند قامت انسان بولوں کے ساتھ یا کوئی بزرگ و مرتب اپنے شاگردوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔

✓ صحابہ کرام نے جاہ و اقتدار اور دولت و ثروت کے مظاہرہ اور نمائش کے خلاف جو طرز عمل اختیار کیا اور جس سے ان چیزوں کی بے وقعتی مکمل کر ظاہر ہوئی اس کی بکثرت مثالیں اور واقعات تاریخ کے ذخیرہ

میں محفوظ ہیں،

مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

”حضرت سعد بن ربیع بن عامر کو ایرانی افواج کے پہ سالار رستم کی طرف قادسیہ میں قاصد بنا کر بھیجا، رستم کا دربار اس سے پہلے خوب آراستہ کیا گیا، ریشمی پردوں اور گدوں، ہیرے یا قوت اور دوسے قیمتی ہیروں اور موتیوں کی خوب نالیش، کی گئی تھی، رستم کے سر پر تاج اور بہت قیمتی پوشاکیں تھیں، وہ ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ربیع بن عامر اپنے پرانے کپڑوں اور تلوار و ڈھال کے ساتھ ایک پستہ قد گھوڑے پر سوار دربار میں داخل ہوئے اور فرش اور قالین کے ایک حصہ کو روندتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر اترے اور انھیں گاتیکوں میں سے ایک میں گھوڑے کو بے تکلف باندھ دیا، پھر ہتھیار لگائے زرہ پہنے اور سر پر خود لگائے ہوئے رستم کی طرف بڑھے، ان سے کہا گیا کہ ہتھیار رکھ دیں، انھوں نے جواب دیا کہ میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، مجھ کو اسی طرح چھوڑتے ہو تو خیر ورنہ میں واپس جاتا ہوں، رستم نے کہا کہ ”اجازت است“ وہ اسی قالین پر اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے جس کی وجہ سے اس کا بڑا حصہ پھٹ گیا۔“

اس طاقتور عقیدہ اور ایمان و یقین کی بدولت اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے بحیر العقول واقعات پیش آئے، اور ان لوگوں میں ایسی غیر معمولی اور خارق عادت قوتیں پیدا ہو گئیں کہ وہ سلاطین و امراء سے اس طرح کا معاملہ کرنے لگے جو بہت سے لوگ فقراء و ضعیف سے بھی نہیں کر سکتے، سلطنت کی جاہ و شہرت ان کے سامنے حجاب کی طرح تحلیل ہو گئی اور ان کی نظر میں اس کی کوئی قیمت باقی نہ رہی، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام کے ایک رفیق ”الباجی“ نے ایمان کی اس قوت اور اخلاقی جرات کا ایک واقعہ اپنی کتاب میں قلمبند کیا ہے۔

وہ کہتے ہیں:-

”ہمارے شیخ عزالدین ایک مرتبہ سلطانؑ کے پاس قلعہ گئے، عید کا دن تھا، انھوں نے دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے اور لشکر بادشاہ کے سامنے ایستادہ ہے، سلطان اپنی پوری شوکت و عظمت اور زینت کے ساتھ موجود ہے، امراء سلطان کے سامنے تعظیماً زمین بوس ہیں، شیخ سلطان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا نام لے کر پکارا ”ایوب“ اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے اگر اس نے لیٹ چھا کہ ہم نے تجھ کو مصر کی فرمانروائی عطا کی اور تو شراب جائز کرتا ہے، سلطان نے کہا کیا ایسا ہوا ہے، شیخ نے کہا کہ ہاں فلاں دکان پر شراب فروخت کی جاتی ہے اور دوسرے منکرات ہوتے ہیں اور تم اپنے عیش و آرام میں پڑے ہو، یہ سب باتیں بہت بلند آواز سے کہتے رہے اور شکری اسی طرح مودب کھڑے رہنے اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے یہ سلسلہ تو میرے والد کے زمانہ سے قائم ہے، شیخ نے جواب دیا کہ کیا آپ ن لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں ”إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ“ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا، یہ سنتے ہی سلطان نے اس دکان کو بند کر دینے کا فرمان جاری کر دیا جب شیخ سلطان کے پاس سے واپس آئے اور یہ خبر مشہور ہوئی تو میں نے شیخ سے ماجرا پوچھا، انھوں نے جواب دیا کہ میرے عزیز جب میں نے اس کو شوکت و عظمت میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اسکی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی تھوڑی سی تذلیل کی جائے ورنہ اس کا نفس موٹا اور سرکش ہو کر اس کو نقصان پہونچا دے گا، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ ڈرنیں لگا، فرمایا خدا کی قسم جب میں نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہیبت و شان کا استحضار کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سامنے کوئی بلا بیٹھا ہو۔“

ایمان و عقیدہ احمد دعوت و عزیمت کی یہ تاریخ اپنے آپ کو ہر ملک اور ہر دور میں برابر دہراتی رہی، شیخ محمد بن مبارک کرمانی (م ۱۳۵۷ھ) اسی قسم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب "سیر الاولیاء" میں لکھتے ہیں:-

"ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق نے شیخ قطب الدین منور کو دہلی طلب کیا، انھوں نے بادشاہ کو تعظیمِ سلام نہیں کیا تھا اس پر سرزنش اور عتاب مقصود تھا، جب وہ دربار میں داخل ہوئے اور ایوانِ شاہی میں پہنچے تو دیکھا تمام امراء و وزراء اور حکام اور درباری ہتھیار لگائے ہوئے مودب اور باوقار انداز میں کھڑے ہیں اور شوکتِ سلطانی سے لرزہ بر اندام ہیں، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے نور الدین بھی تھے جو اس وقت کم سن تھے اور انھوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھ کر ڈر سے گئے اور مرعوب ہوئے، شیخ قطب الدین نے یہ دیکھ کر بہت بلند آواز کے ساتھ ان سے کہا کہ بابا نور الدین! انعمتہ اللہ! نور الدین بیان کرتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میں نے اپنے اندر ایک عجیب قوت محسوس کی، ساری ہیبت یک نخت کا فور ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ افسان نہیں ہیں بلکہ بھیڑ بکری ہیں!"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز جن اذکار
نماز کے افتتاح کے اذکار اور دعائیں
 اور دعاؤں سے کرتے تھے ان کو دیکھئے تو معلوم

ہوگا کہ وہ اخلاص و توحید، تقدیس و تجید، انابت الی اللہ اور اسکے دربارِ عالی میں عاجزی و درماندگی کے اظہار و اعتراف کے سوا کچھ نہیں۔

احادیث صحیحہ سے جواز کا ثبوت ہیں ان پر نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، نماز

کا افتتاح اور آغاز ان دعاؤں سے ہوتا ہے،

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَتَبَارَكَ وَتَعَالٰى
 اے اللہ تو پاک ہے اپنا تعریف کے ساتھ تیرا نام بابرکت ہے

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

اور تیرا رتبہ بڑا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۱۲) اَللّٰهُمَّ بِاِحْدِ بَلَدِيْ وَيَا بَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان وہ فاصلہ

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ

کر دے جو مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں

نَقَيْتَ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُقَيُّ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ

سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے،

مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ

اے اللہ میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولہ کے شفا

بِالْمَاءِ وَالثلْجِ وَالْبَرَدِ، اَللّٰهُمَّ الْبَرَكِيْرُ،

پانی سے دھو دے اللہ ہی بڑا ہے۔ تمام تعریفیں زیادہ

الْحَمْدُ يَدُكَ كَثِيْرًا، سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ بَكْرَةً

سے زیادہ اسی کی ہیں۔ خدا کی تعریف ہر صبح و شام ہے

وَاَمِيْلًا، اَللّٰهُمَّ اِلَى اَعْوَدِيْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

اے اللہ میں شیطان مردود کے چھڑنے، پھونکنے اور

الرَّجِيْمِ مِنْ هَمَزَةٍ وَنَفْحَةٍ وَنَفْسَةٍ۔

تھوکنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اس کے بعد شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے اور نماز کی حفاظت، قرآن مجید کی تعظیم اور نماز کو شیطان

کے شرور و مگادے محفوظ رکھنے کیلئے بسم اللہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس فرمان الہی کی تعمیل کی جاتی ہے

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

سورہ فاتحہ کا جمال جامعیت اور زندگی پر اس کا اثر

اب سورہ فاتحہ پر غور کیجئے، یہ سورہ

آسمانی معجزات کا ایک نعل بے بہا

اور قرآن مجید کی آیات بینات کا ایک بے مثال شہ پارہ ہے، اگر ساری دنیا کے ذہین اور ساری قوموں کے

ادیب و انشا پرداز، ماہرین نفسیات، معلمین اخلاق اور روحانی پیشوا یکجا ہو کر کوئی ایسا مضمون تیار کرنا چاہیں

جو تمام انسانی طبقات کیلئے ان کی ضرورتوں اور خواہشات کے اختلاف کے باوجود کافی ہو اور وہ اس کے ذریعہ

اپنی عبادتوں میں اپنے مافی الضمیر کو مکمل طور پر ادا کر سکیں تو وہ سورہ فاتحہ جیسا مضمون تیار نہیں کر سکتے جو ہر انسانی

گروہ اور فرد کی تسکین کیلئے کافی ہے۔

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ
يَاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاِنْ
كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (کل) انسان و جنات اس بات کیلئے
جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں (جب بھی)
اس جیسا نہ سکیں گے اور خواہ ایک دوسرے کے مددگار

بھی بن جاویں

.....

دوسری جگہ اس سورہ کے متعلق ارشادِ باری ہے۔
وَلَقَدْ اَتَيْنَا الْاِسْبَاطَ الْمَثٰلٰی وَالْقُرْاٰنَ
الْعَظِيْمَ

اور بالیقین ہم نے آپ کو (وہ) سات آیتیں دیں (جو)
مکرر (پڑھی جاتی ہیں) اور قرآنِ عظیم (دیا)

یہ سورہ حمد سے شروع ہوتی ہے جو شکر و تعریف کا جامع کلمہ ہے اور ان معجزانہ اور بلیغ کلمات میں
سے ہے جن کا کسی اور زبان میں صحیح ترجمہ ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے،

حمد ہی وہ بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ایک وفا شعار اور محسن شناس بندہ اپنی دعا و مناجات
کا آغاز اور اس مقامِ محمود اور قیام و سجود (نماز) کا افتتاح کر سکتا ہے،

✓ پھر نازی یہ محسوس کرتا ہے کہ جس رب کی حمد و ثنا وہ بیان کر رہا ہے اور جس کی عبادت میں مشغول
ہے وہ صرف کسی قبیلہ اور قوم، کسی خاندان اور برادری، اور کسی ملک و وطن کا رب نہیں، بلکہ ربِ عالمین ہے۔

یہ انقلابِ آفریں اور نیا عقیدہ ان تمام مصنوعی اور خود ساختہ تقسیموں کے خلاف اعلانِ جنگ ہے، جنہوں

نے انسانیت پر ظلمِ عظیم کیا ہے، اس طرح مسلمان دو وحارتوں کا اعلان کرتا ہے اور ان ہی دونوں وصلوں
پر انسانی معاشرہ کے امن و سکون کی بنیاد ہے اور انہیں دونوں ستونوں پر اسلام انسانیت کی تعمیر نو

کا کام انجام دیتا ہے.....

..... ایک نوعِ انسانی کے خالق و صانع کی اور ایک نسلِ انسانی کے بانی و مورث کی وحدت، اس طرح رنگ

و نسل اور ملک و وطن کی تفریق کے بغیر نسل انسانی کی وحدت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے دھراشتہ رکھتا ہے، ایک روحانی اور حقیقی طور پر، وہ یہ کہ ان سب کا رب ایک ہے، دوسرے جسمانی و ثنائی طور پر وہ یہ کہ وہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.....

اے لوگو! اپنے پروردگار سے تقویٰ اختیار کرو جس نے تم (سب) کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پھیلوائے، اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطے سے ایک دوسرے مانگتے ہو اور قرابتوں کے باب

میں بھی (تقویٰ اختیار کرو) بیشک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.....

اے لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور مختلف قومیں اور خاندان بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بیشک تم میں سے پرہیزگار تر اللہ کے نزدیک معزز تر ہے، بیشک اللہ غیب

جاننے والا ہے پورا خبردار ہے۔

اس حکم اور اصول کی شرح و تفصیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا تعصب اور آباء و اجداد کا فخر تم سے دور فرما دیا ہے

اب صبر (دوستی کے لوگ ہیں) پرہیزگار مسلمان یا بد نصیب فاسق و فاجر سب انسان

آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کئے گئے تھے، کسی عربی کو عجبی پر فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھ^{۵۱}۔

نمازی اللہ تعالیٰ کی ان بہترین صفاتِ کریمہ میں سے جن پر وہ پہلے ہی ایمان لا چکا ہے سب سے پہلے اس کی صفتِ رحمت کا استحضار کرتا ہے، اس لئے کہ اس موقع اور محل کے لئے اس سے بہتر صفت کوئی اور نہیں ہو سکتی، یہ وہ موقع ہے جب مسلمان خشوع و عبادت، دعا و ابتهال، توبہ و انابت اور احتیاج و فقر کا استحضار کرتے ہوئے خدا کے حضور سرسجود ہوتا ہے، یہ امید اور خوش گمانی کا موقع ہے نہ کہ ناامیدی و بدگمانی کا، اس کے بعد وہ آخرت اور جزا و سزا کا دن یاد کرتا ہے، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت مطلقہ اور اقتدار اعلیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور کسی بادشاہ، امیر اور وزیر کو اس کے حضور میں دم مارنے کا یا راندہ ہوگا، **لِللّٰهِ الْیَوْمَ ۝۲۱ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ لیس اللہ واحد و غالب ہی کی ہے)

اس وقت وہ اپنے دل میں آخرت کے اس ایمان کو از سر نو تازہ کرتا ہے جو ہر خوف، باز پرس کے ڈر اور نفس اور ضمیر کی نگرانی کا سرچشمہ... ہے، ایک مسلمان کو جو ترغیبات سے بھری ہوئی دنیا میں رہتا ہے اس ایمان اور یقین کی جو شدید ضرورت ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، پھر وہ عربی زبان کے (جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور جس کو نماز کی عالمی اور سرکاری زبان قرار دیا گیا) پورے زور کلام اور بلیغ انداز میں یہ کہتا ہے کہ "وہ نہیں عبادت کرتا کسی کی سوائے اللہ کے اور نہیں مدد چاہتا کسی سے سوائے اس کے، زندگی دراصل عبادت و استعانت کا دوسرا نام ہے، اسی سے

۵۱ ترمذی و دیگر صحاح ۵۲ سورہ مومن: ۱۶ ۵۳ ضمیر منصوب منفصل کی تقدیم، حصہ و تاکید کے

فوائد، اور نحو و بلاغت کے دوسرے دقیق نکتوں تک رسائی کے لئے تفسیر، نحو اور بلاغت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔

ایک انسان دوسرے انسان سے، کمزور کا طاقتور سے، غریب کا امیر سے، محکوم کا حاکم سے، اور عابد کا معبود سے رشتہ قائم ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص کر دی جائیں تو زندگی کے سارے بندھن اور آہنی زنجیریں خود بخود پائش ہو جائیں گی اور شرک اور دوسرے تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، وہ یہ سب بڑا معاہدہ اور اعلان ہے جو مسلمان اپنے خدا سے دن رات میں بار بار کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نماز سے باہر زندگی کا سارا نظام اس کو دو چیزوں پر ہمہ وقت مجبور کرتا ہے، ایک خضوع و استكانت پر، دوسرے سوال و استعانت پر اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ پہلے ہی بغاوت کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا کرتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو اسکی سب سے بڑی ضرورت ہے اور جس کے دم سے جنت کی رونق قائم ہے وہ ہدایت جس سے محروم ہو جانے کے بعد کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں اور اس سے بہرہ اندوز ہونیکے بعد کسی چیز کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، اس کی طلب و جستجو انسان کی فطرت میں داخل اور اس کی آرزو و قلب و روح میں پیوست ہے، لیکن یہ ہدایت خلا میں قائم نہیں ہو سکتی، یہ اسی وقت قابل فہم اور قابل عمل ہو سکتی ہے جب اسکے زندہ اور عملی نمونے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم تاریخ انسانیت میں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن مجید اور تمام گذشتہ آسمانی صحیفوں نے دنیا کے عام انسانوں کی انکی پیروی و تقلید، ان کی محبت و اطاعت، ان کی جماعت میں شمولیت اور ان کی طرف اپنا انتساب کرنے کی دعوت دی ہے،

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
يَسَىٰ لَوْ كُنَّا مِنْكُمْ لَمَنَّا بِهَدَايَتِهِمْ
اِقْتَدُوا بِهِ

یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلیئے۔

اور اسی کے ساتھ ان لوگوں سے برأت اور بے تعلقی کا مطالبہ کیا ہے جو ہدایت کی راہ سے ہٹ کر ناشکری، ہوا پرستی اور تبراہی و خود کشی کے راستے پر پڑ گئے، جنہوں نے سرکشی اور انتہا پسندی کی حد کو

اور غضب الہی کے مورد قرار پائے، یا دین میں تحریف، تفریط اور ترمیم و تنسیخ کے مرتکب ہوئے اور کھلی ہوئی گمراہی کے شکار ہوئے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ
چلا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا (راستہ) جو زیر غضب
وَلَا الضَّالِّينَ
آچکے ہیں اور نہ بھٹکے ہوؤں کا۔

سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کے کسی ایسے حصہ کی تلاوت کا حکم ہے جو یاد ہو اور آسانی سے ذہن میں آجائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فَاَقْرَأْ مَا تيسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ" اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معانی و کیفیات اچھی طرح دل نشین ہو جائیں، ان کو مزید قوت اور غذا حاصل ہو، ان کی اچھی طرح تشریح و تفصیل ہو سکے اور ان کی جڑیں گہری اور مضبوط ہو جائیں، اس لئے کہ نماز عبادت بھی ہے اور تعلیم بھی۔

نمازی سجدہ کی طرف بہت تدریجی طور پر بڑھتا ہے، وہ نماز کا آغاز
تدریجی اور فطری عبادت
قیام سے کرتا ہے، رکوع میں وہ دُہرا ہو جاتا ہے، ایک لمحوں کے

پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے، یہ اس لئے ہے تاکہ نفس میں خشوع و خضوع اور احساس
ذلت کی کیفیت زیادہ پیدا ہو سکے اور اس کے احساس تکنت کو اور چوٹ پہونچے، اسی طرح تعظیم و تمجید کے
الفاظ میں "وَسُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہتا ہے، لیکن جب ذلت و عبودیت، شکستگی و خود فراموشی کے آخری
درجہ پر پہونچتا ہے یعنی اپنے جسم کے سب سے معزز حصہ کو کائنات کی سب سے حقیر چیز مٹی پر رکھ دیتا ہے جو پیروں
سے روندی جاتی ہے اور ذلت و پستی میں ضرب المثل ہے تو اس وقت وہ خدا کی عظمت و علو کا آخری کلمہ
"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" کہتا ہے۔ اس اعلان اور بیان کی عظمت نمازی کی اس ہیئت اور اس جگہ کی

۱۔ سورہ فاتحہ۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ رکوع و سجود کے درمیان قیام کی حکمت کا

ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کے فرق نمایاں ہوتا ہے جو انھما (جو سجدہ کا پیش خیمہ ہے) اور رکوع (جو سر کی تعظیم ہے) میں پایا جاتا ہے۔

عظمت کے ساتھ مل کر اور دوبالا ہو جاتی ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان چند لمحوں کیلئے بیٹھنا بھی ہے تاکہ دوسرے سجدہ کیلئے نیا نشاط اور نیا جذبہ حاصل ہو سکے، غفلت کی کوئی تہ اگر اس کے دل پر جم گئی ہو تو وہ ہٹ جائے اور اس کو اس نئے سجدہ میں نئی لذت اور نئی قوت محسوس ہو،

سجدہ شوق | یہ وہ سجدہ شوق ہے جس سے رسم و رواج، دستور و قیاس اور عادات و مالومات کے وہ سارے خود ساختہ بندھن پاش پاش ہو جاتے ہیں جنہوں نے انسان کو جکڑ رکھا ہے وہ اپنی پیشانی اور اپنا چہرہ خدا کے حضور میں خاک آلود کرتا ہے اور زمام کار تھوڑی دیر کیلئے دل کے حوالہ کر دیتا ہے، اب نہ عبودیت و تذلل، انابت و دل شکستگی اور خشوع و خضوع کی کوئی حد ہوتی ہے، نہ آنسوؤں پر کوئی پابندی، اس وقت اس کے دل کا پیمانہ پھلکنے لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینہ میں کوئی طوفان برپا ہے جو باہر نکلنے کے لئے بیتاب ہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے دیگی چوٹھے پر پڑھا دی گئی ہو اور وہ کھول رہی ہو، عمرو بن العاصؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوٰۃ کسوف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، ”آپ نے سجدہ کے آخر میں بہت طویل سانس لی اور فرمایا اُت اُت، پھر فرمایا پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر میں ان میں موجود ہوں گا تو ان پر عذاب نازل نہ کرے گا، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔“

سجدہ پوری نماز میں خدا کے قرب کی سب سے آخری شکل ہے اور خدا کو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ۔

ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ۔

اقرب ما یكون العبد من ربه وهو بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ میں ہوتا

ساجد فاکثر طالعاء۔ ہے اس لئے اس میں خوب دعا کرو،

چنانچہ نازی اس قیمتی موقع کو غنیمت جانتا ہے اور اپنا کلیجہ نکال کر خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور

زبان قال یا زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے۔^{۱۵}

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو

اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني

دیکھتا ہے، اور میرے پوشیدہ و ظاہر کو جانتا ہے

وتعلم سري وعلا نيتي لا يخفى عليك

تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، میں مصیبت

شئ من امري وانا البأس الفقير

زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں

المستغيث المستجير الوجل المشفق

ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار

المقر المعترف بذنبي، اسألك مسألة

کرنے والا ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، تیرے آگے

المسكين، واقبل اليك ابتهال المذنب

سوال کرتا ہوں جیسے سبکیس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے

الذليل وادعوك دعاء الخائف الضريب

گڑا گڑاتا ہوں جیسے گناہگار، ذلیل و خوار گڑا گڑاتا ہے

ودعاء من خصت لك سقبتك

اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ، آفت

وفاضت لك عبرتك وذل لك جمعه

رسید طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے

ورغم لك انقه۔

جس کی گردن تیرے سامنے تھکی ہوئی ہو، اور اس کے

.....

آنسو بہہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے

.....

فروتنی کئے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا

.....

ہو، اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ

.....

اور میرے حق میں بڑا سہرا بن اور نہایت رحیم ہو جا۔

.....

۱۵ فقہائے احناف کے یہاں اس طرح کی دعائیں نوافل کے سجدوں میں درست ہیں فرائض کے سجدوں میں ان کے

نزدیک صرف بیچ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔

یہ وہ سجدہ ہے جس سے کسی زمانہ میں پہاڑ تھرا اٹھتے تھے، زمین کانپ جاتی تھی، اور بڑے بڑے جابر بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی گردنیں اس کی قوت و طاقت کے سامنے جھک جاتی تھیں، اس امت کی مجاہدانہ سرگرمیوں، مہم جوئیوں اور آزمائشوں میں اس عاشقانہ اور والہانہ سجدہ نے اس کی بار بار دستگیری کی ہے اور اس کے عجیب اور حیرت انگیز واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، کتنے بار اس نے تاریخ کے دھارے بدل دئے ہیں، کتنی مرتبہ اس سے قوموں کی قسمت پلٹ گئی ہے، ہزیمت خوردہ جماعت فتحیاب ہو گئی ہے اور غالب مغلوب نظر آنے لگا ہے۔

نماز میں درود کی حیثیت اور اس کی حکمت

نمازی اپنے قیام، رکوع و سجود اور نماز کے دوسرے اجزاء کی تکمیل کے بعد قنؤ اخیرہ

میں تشہد پڑھتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے کہتا ہے "السلام علیک ایہا الذی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ" پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کرتا ہے کہ اپنے نبیؐ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے، اللھم صل علی محمد وعلیٰ آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید۔

انبیاء کرام ہر زمانہ میں خدا اور خلق کے درمیان ہدایت کا واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، انہی کے ذریعہ انسانوں کو خدا کی ذات و صفات کی صحیح معرفت ہوتی ہے اور ان کو خدا کا پاک نام لینے اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل جنت داخل جنت کے وقت خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے صرف اتنا ہی نہیں کہیں گے کہ۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰ اَنَا لِهٰذَا اَوْمًا
کُنَّا لِهٰذَا نَبِیِّیْ کَوْلَا اَنْتَ هَدٰ اَنَا لِلّٰہِ

شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا
اور ہم یہاں تک پہنچنے والے نہ تھے اگر اللہ ہماری

رہبر ہی کا سامان نہ کرتا،

بلکہ اس کے ساتھ فوراً یہ بھی کہیں گے

بیشک ہمارے رب کے رسول پیغمبر حق نے کر آئے

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ

(جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا)

اس کا راز یہی ہے کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ اور طبعی سبب یہی انبیاء کرام تھے، اس دنیا کی بھالت گمراہی اور آخرت کے عذاب اور تباہی سے نجات انکو انھیں کے واسطے سے حاصل ہوئی اور وہ اس کے بجا طور پر مستحق ہیں کہ وہ سائے انسان جن کی اصلاح و رہنمائی اور تعلیم و تربیت کیلئے انھوں نے اتنی زبردست کوششیں کیں اور قربانیاں دیں، اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں وہ ہدایت و معرفت اور عبادت و انابت کے اس درجہ پر پہنچے دل سے ان کا شکریہ ادا کریں، ان کو جو نماز کی توفیق ہوئی وہ بھی دراصل اسی پیغام و دعوت زہرہ گداز اور روح فرساجد و جہاد اور ہوش رہا جہاد و قربانی کا نتیجہ ہے جو انھوں نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کی، احسان شناسی اور اعتراف حق کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو ختم کرنے سے پہلے اس حق کو ادا کرتے چلیں،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی اللہ، تبلیغ رسالت اور جہاد کے میدان میں جو رتبہ عالی اور مقام محمود حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، آپ نے جس وقت اپنی دعوت و جہاد کا آغاز کیا اس وقت دوسرے زمین پر چند گنے چنے اشخاص ایسے تھے جو خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے، جزیرہ عرب میں جہاں آپ کی بعثت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کا ایک بھی عبادت کرنے والا ایسا نہ تھا جو شرک و رِدْوٰی کے شائبہ سے بغیر مٹوسی کی عبادت کرتا اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا اور جبین نیاز جھکاتا ہو، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود خانہ کعبہ کے اندر جو خدا کا پہلا گھر اور توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا تین سو ساٹھ بت تھے۔ اور

اہل جاہلیت کی عبادت و نماز کا رکن اعظم تانی پٹینا اور سیٹی بجانارہ گیا تھا،

وَمَا كَانَ صَلَاةُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ اور (خود) ان کی نماز (ہی) خانہ (کعبہ) کے پاس کیا

وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ تھی بجز سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے،

لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے چمن نبوت کو برگ و بار لاتا دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھیں، آپ کی کوششوں سے اسلام باد و باراں کی طرح جزیرہ عرب پر محیط ہو چکا تھا۔ لوگ جو حق درجہ حق دین اسلام میں داخل ہونے لگے تھے "وَسَآئِتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا" عرب کے چپے چپے پر مسجدیں تعمیر ہو رہی تھیں، قریہ قریہ میں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مسلمان پڑانہ نمازوں کے لئے ہجوم کرتے نظر آرہے تھے، آخری علالت میں جب آپ خود نماز پڑھانے سے معذور تھے نمازیوں کی تعداد اور ان کی گرمجوشی میں کوئی فرق نہ آیا،

کیا یہ نماز جو کروڑوں مسلمان آج مشرق و مغرب میں پڑھ رہے ہیں آپ کا دیا ہوا تحفہ اور آپ کی دعوت و جہاد کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان کیلئے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کا حق ادا کرنا بعد یہ مناسب نہ ہو گا کہ وہ اس نماز کے اختتام پر جو سراپا لشکر و اعتراف ہے اپنے نبی کیلئے بھی سلام و رحمت اور برکت کی دعا کرے کہ یہ سب انھیں کی مساعی جمیہ کا نتیجہ اور ان کی جانفشانیوں کا فیض ہے،

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے

۱۷ سورہ انفال، ۳۵ ۱۷ اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں

سوختی لات و منات کہنہ را تازہ کردی کائنات کہنہ را

نے خدا ہما س خستیم از گاد و فر نے حضور کا ہناں افگندہ سر

نے سجدے پیش معبودان پیر نے طواف کو شک سلطان و میر

میں ہمہ از لطف بے پایان تست فکر پر در وہ احسان تست

(مثنوی میں یہ ایک کردارے اقوام مشرق)

اس کے علاوہ اس میں شرک سے حفاظت کا بھی ایک ہم پہلو ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے نبیؐ کیلئے اللہ تعالیٰ سے رحمت و برکت کا طلبگار ہوگا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ ان کے حق میں مفید اور باعثِ مسرت و برکت ہے، اس کے دل میں یہ یقین اچھی طرح راسخ ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی ہستی بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف و مغفرت، اس کے جود و عطا اور اکرام و انعام سے بے نیاز ہو یا ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کی شریک و ہمسر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین اور سید الاولین و الآخِرین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت و سلام بھیجنے کا تمام مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
بِثَنٍّ
بیشک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں
اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب
سلام بھیجا کرو،

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دی ہے اور اپنی امت سے اس کا مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے (جو حد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں) پوری طرح ثابت ہے،

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق
مومن کی خود اعتمادی اور اسکی جماعت اور گروہ کا تعین
ادا کرنے اور اس کے نبی محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد نمازی کو بھی اس سلام و رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور ملتا ہے جس کا وہ محتاج اور متمنی ہے اور جو اسلام کا شعار اور مسلمانوں کا سلام ہے وہ کہتا ہے، السلام

۱۔ یہ خیال مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب معارف الحدیث جلد چہارم سے ماخوذ ہے۔ ۲۔ سورہ احزاب: ۵۶

۳۔ صلوٰۃ و سلام کی احادیث، ان کے معانی و حکمتیں اور فوائد و لطائف کے موضوع پر علامہ ابن قیم کی کتاب "جلاء الافہام

فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الانام" کا مطالعہ مفید ہوگا۔

علینا و علیٰ عباد اللہ الصالحین (سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر) اس طرح اس کے مقام اور حیثیت کا تعین اور اظہار ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر دور میں صالحین کے ساتھ ہے اور سلام و اخوت اور سلامتی و رحمت میں ان کا شریک اور برابر کا حصہ دار ہے، یہ بات اس میں امید خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، مایوسی و افسردگی اور (ماہرین نفسیہ کی جدید اصطلاح میں) "احساس کمتری" کو زائل کرتی ہے، وہ اس کو اس امت کے دوسرے نمازیوں (جن میں بڑے بڑے علماء و فضلاء اور صالحین و اہل اللہ شامل ہیں) کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کر دیتی ہے اور سب کو ایک مرتبہ دیتی ہے،

أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں خوب سن لو کہ اللہ ہی کے گروہ والے فلاح پانے والے ہیں۔

پھر نمازی اپنے لئے دعا کرتا ہے اور عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی و موت کی آزمائشوں اور لغزشوں اور المسیح الدجال کے فتنہ کے شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہے، اس لئے کہ یہ سب چیزیں اس قابل ہیں کہ ان سے خدا کی پناہ مانگی جائے اور ان کے شر اور فتنہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہوں"۔

۱۔ سورہ مجادلہ - ۲۲ ۲۔ مسلم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکو یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید سکھاتے تھے فرماتے تھے کہ اللہم الیٰ اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنۃ المحیاء و الممات، حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شہد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی و موت کے فتنہ اور مسیح دجال کے شر سے" ۳۔ روایت ابو عبیدہ بن الجراحؓ (ترمذی و ابوداؤد) فتنہ دجال کے موضوع پر تفصیل کے لئے مصنف کی کتاب "تاملات فی القرآن" میں تفسیر سورہ کہف ملاحظہ کی جائے۔

نماز کا حسن اختتام | نماز کے اختتام پر سارے آداب و شرائط کو حسن و خوبی سے ادا کرنے کے بعد اور اس کے تمام حقوق کی تکمیل کے باوجود نمازی اپنی کوتاہی کا اعتراف

کرتا ہے اور گویا زبانِ حال سے یہ کہتا ہے "ما عبدناك حق عبادتك" (ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہ کی جیسا عبادت کرنے کا حق تھا۔) وہ نماز کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو (جو آپ کے بعد امت میں افضل ترین شخص ہیں) تلقین فرمائے تھے،

اللهم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیراً ولا
یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة
من عندک واسر حسنی انک انت
الغفور الرحیم۔

اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور
تیرے سوا نہیں ہے کوئی ان گناہوں کو معاف کرنے والا
پس تو اپنے خاص عفو و کرم سے مجھے معاف فرما اور
مجھ پر رحم فرما، بیشک تو مغفقت کرنے، رحم کرنے والا ہے۔

اس طرح اس افضل عبادت کا خاتمہ اعترافِ تقصیر اور احساسِ ندامت پر ہوتا ہے اور کسی صحیفہ اعمال کے خاتمہ کیلئے اس سے زیادہ مناسب و موزوں چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی،

وہ نماز کو اس طرح ختم نہیں کرتا جیسے وہ کسی قید میں تھا اور اب اس کو آزادی نصیب ہوئی ہے یا کسی نے اس کو باندھ دیا تھا اور اب وہ ریاں توڑ کر آزاد ہو گیا ہے، بلکہ بڑے اطمینان و وقار کے ساتھ اور بڑے خوشگوار پاکیزہ اسلوب میں اس کو ختم کرتا ہے، وہ دائیں بائیں اپنا منہ پھیرتا ہے، اپنے ساتھی نمازیوں پر، سب مسلمانوں پر اور ان فرشتوں پر جو اس موقع پر موجود اور گواہ ہوتے ہیں سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور عالم میں منتقل ہو گیا تھا اور حاضر و موجود سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا اب وہ پھر اپنی پہلی جگہ اور اپنی زندگی کے پہلے مرکز پر واپس آگیا ہے اور جو لوگ آس پاس ہیں ان کو سلام کر رہا ہے جیسے کسی سفرِ اراطویل غیر حاضری کے

بعد واپس آنے والے کا معمول اور دستور ہے،

اخلاص اور خشوع و خضوع سے بھری ہوئی نماز کا جس کو ایک مسلمان اس کی روح و حقیقت اور آداب و اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے (غیر اللہ کی

حقیقی نماز کا غیر اللہ کی بندگی اور جاہلیت کی زندگی سے کوئی ربط نہیں

بندگی سے کوئی جوڑ نہیں، دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت سے (جس کے اہم مظاہر شرک و بت پرستی اور اوہام پرستی ہیں) اور غیر اللہ کی غلامی سے (جس کا مظاہرہ عام طور پر سلاطین و امرا، اہل ثروت و اقتدار اور حاکموں کی خوشامد، ان سے خوف، ان کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنے، ظلم و زبردستی میں ان کا ساتھ دینے، عقیدہ و خمیر کو نیلام پر چڑھا دینے کی شکل میں ہوتا ہے) کوئی میل نہیں کھاتی، اور کسی جگہ اور کسی موقع پر اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی،

یہ بندگی اور غیر اللہ کی غلامی، نماز کے سارے ارکان، خدا سے نمازی کے عہد و پیمان اور نمازیں پڑھی جانے والی ساری چیزوں کے سر اسر منافی، اور ان سے برسر پیکار ہیں، وہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ”اللہ اکبر“ کے منافی ہے جس سے وہ نماز کا آغاز کرتا ہے، الحمد للہ رب العالمین کے منافی ہے اس لئے کہ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے نہ کوئی حمد کے لائق، وہ اَيَّاكَ دَعَبُدُ وَاَيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ کے منافی ہے اس لئے کہ عبادت و استعانت صرف اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ رکوع و سجد کے بھی منافی ہے اس لئے کہ جسمانی و روحانی اور ظاہری و باطنی دونوں قسم کے رکوع اور سجدے صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو نماز کی یہ حقیقت نصیب ہوئی وہ ملوک و سلاطین کے سامنے سب سے زیادہ بے باک و حق بات کہنے میں سب سے زیادہ جری اور پیش پیش دنیا اور اسباب و نیل کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد اور

تعاونت پسند اور ظلم و گناہ کے ساتھ تعاون میں سب سے زیادہ دور رس ہے۔

اخلاق و رجحانات پر نماز کا اثر | نماز اخلاق و ذلیہ، برائی و بے حیائی کے کاموں، اور وقتی لذت پسندی اور ہوس پرستی کو ختم کرنے میں جتنا تاثیر رکھتی ہے وہ

کلمہ توحید کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَنْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَقِمِ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ وَاِنَّكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔

جو کتاب آپ پر وحی کی گئی اسے پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی رکھیجئے، بیشک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کا رخ تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کو ایک نیا ذوق، نئی طلب اور نیا ذہن

ملنے کا قریب میں بھی اس کی اجھن غیر معمولی مثالیں ملتی ہیں، حضرت سید احمد شہیدؒ کے ایک رفیق اور صحبت یافتہ کے متعلق تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ ایک مسلمان طبیب کے پاس جانے کی نوبت آئی، بہت سن رسیدہ اور معمر تھے، دوسری طرف طویل علامات نے بہت کمزور کر دیا تھا، حکیم صاحب بہت فاصلہ پر رہتے تھے، بڑی مشقت سے پیدل چل کر وہاں پہنچے اور دیر تک حکیم صاحب کے منتظر رہے، حکیم صاحب برآمد ہوئے تو انھوں نے صلوٰۃ غوشیہ کی نیت باندھ لی، یہ نماز بغداد کی طرف منہ کر کے خاص ہیئت اور طریقہ کیساتھ پڑھی جاتی ہے ان صاحب نے ان کو جب یہ عمل کرتے دیکھا تو انھوں نے اپنے شاگرد سے فوراً واپس چلنے کو کہا اور اسی وقت روانہ ہو گئے، رات میرا ان کے شاگرد نے دریافت کیا کہ اتنی تکلیف اٹھا کر تو آپ ہاں پہنچے، ان کا اتنی دیر انتظار کیا اور جب وہ آگئے تو آپ اپس چلے آئے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہ آ سکی، انھوں نے جواب دیا، اللہ تمہیں ہدایت دے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک میں مبتلا تھے، شاگرد نے کہا ہمیں تو ان کے فن سے سرکار ہے ان کے عقائد و اعمال یا ان کی مشالیت و گمراہی سے ہمارا کیا تعلق؟ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سمجھ دے اگر میں اس بات سے چشم پوشی کر لیتا اور خاموشی اختیار کرتا تو رات کو میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ لیکر کھڑا ہوتا اور دعائے قنوت میں کس زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا کہ ”مُخْلَعٌ وَنَتْرٌ مِنْ يٰفَجْرٍ“ (جو پہنا فرمائی کرتا ہے اور تیرے حکموں اور حدوں کو توڑتا ہے ہم اس سے علیحدہ ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں) سورہ عنکبوت - ۲۵

عطا کرتی ہے، وہ اس کو حقیر و پست کاموں سے نکال کر بلند کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اسکے دل میں ایمان کی محبت اور ایمان کا شوق پیدا کرتی ہے اور کفر و فسق و نافرمانی اس کیسے مکروہ و مبغوض بنا دیتی ہے لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب یہ نماز بتیقنی ہو اور وہ زندگی، حرارت اور قوت سے لبریز ہو جب حضرت شعیبؑ نے اپنی قوم کو توحید اور تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور ظلم و حق تلفی اور ناپ تول میں کمی کے انجام سے ان کو ڈرایا تو انھوں نے حضرت شعیبؑ کی زندگی میں اس نئی دعوت کے سرشتہ اور اس اختلاف و انکار کے سررشتہ کی جستجو کی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس ساری کشمکش اور اختلاف اور اس سارے ہنگامہ کی ذمہ دار نماز ہے جس کو بار بار انھوں نے حضرت شعیبؑ کو پڑھتے دیکھا تھا اور یہی وہ ظاہری عمل تھا جس سے ان کی زندگی خالی اور وہ اس سے نا آشنا تھے بس گویا انھوں نے اس دعوت و تبلیغ اور اس انکار و تردید کا راز معلوم کر لیا اور اپنے نزدیک پہلی بوجھنی کہ حضرت شعیبؑ اپنی قوم کے اس قدیم و موروثی مذہب اور اپنے گرو و پیش کی اس قدیم طرز زندگی اور عادات و اخلاق کے کیوں اس قدر مخالف ہیں، انھوں نے بڑی سادگی اور معصومیت کے ساتھ حضرت شعیبؑ سے کہا،

أَصْلُوكُمْ تَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتْرُكُوا مَا يَعْبُدُ
 آبَاؤُنَا وَأَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
 إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

کیا یہ تمہاری نماز تمہیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں یا اسکو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جو چاہیں

کریں، واقعی تم ہی تو بڑے عقلمند بڑے دین دار ہو۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کو عزت و تعظیم، رقت و خشوع و قار و سنجیدگی، تعاون و اجتماعیت کی ایک ایسی فضا اور ایسا ماحول عطا کیا ہے جس کی نظیر کسی دوسرے

نماز کی تیاریوں کا راز اور اس کیلئے مناسب سازگار فضا بنانے کا فائدہ

مذہب و ملت کی عبادت میں نہیں ملتی۔

اسکا اندازہ ہمیں ان حکیمانہ احکام و قوانین اور ہدایات و تعلیمات سے ہوگا جو آگے بیان کی جائیں گی،

نماز کے اعلان اور دعوت کیلئے جو ندا (اذان)

اذان نماز کا اعلان اور اسلام کی دعوت

شائع نے مقرر فرمائی ہے اس میں صرف نماز

کے مقاصد اور نماز کے معانی و حقائق کا اظہار نہیں بلکہ اس میں اسلام کے مقاصد، توحید کے شعار، اور

دین کی روح کی بھی پوری وضاحت، بلاغت، اختصار اور حسن و نغمہ کے ساتھ اس طرح سمود می گئی ہے کہ

اس اعلان نے (جو موزن رن میں پانچ مرتبہ مسجد کے میناروں سے بلند کرتا ہے) اسلام کی متعین اور ٹھوس دعوت

کی شکل اختیار کر لی ہے، نماز کی یہ ندا جو سادگی و پرکاری کا عجیب نمونہ ہے بہت سے غیر مسلموں کے سینوں

کو اسلام کے لئے کھول چکی ہے اور دوسرے مذاہب و ادیان کے عبادات کے اعلان کے طریقوں سے

بالکل مختلف ہے، یہ وہ منفرد اور واحد ندا ہے جو ہر قسم کے ظاہری اشکال اور آلات وغیرہ کی مدد سے

پاک اور محفوظ ہے اور اس میں دین کا لب لباب اور خلاصہ آگیا ہے۔

۱۔ اذان کس طرح شروع ہوئی اسکے احکام کس طرح دئے گئے اور دوسرے مذاہب کے طریقوں سے ہٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس طریقہ کو کیسے اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تلقین فرمایا تھا، اس سلسلہ میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں ابوداؤد میں ابوعمیر بن

النس سے روایت ہے وہ انصاری اپنے دادیا ہی رشتہ داروں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی فکر ہوئی کہ

نماز کیلئے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، بعض لوگوں نے شورہ دیا کہ نماز کی وقت ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے اسکو دیکھ کر لوگ ایک

دوسرے کو آگاہ کر دیں گے، آپ نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، پھر نکھ یا قرنا کا ذکر کیا گیا جو یہود کے یہاں رائج تھا آپ نے اسکو بھی پسند

نہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، پھر آپ کے سامنے ناقوس کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ نصاریٰ کا شعار ہے اس پر عبد اللہ

بن زید انصاریؓ واپس آگئے مگر آنحضرتؐ کی فکر میں وہ بھی شریک تھے چنانچہ انھوں نے رات کو خواب میں اذان کی تعلیم پائی اور صبح کو

آنحضرتؐ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ایک شخص آیا اور اسنے مجھے اذان کی تعلیم دی۔ اور حضرت

عمرؓ بھی اس سے پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے لیکن وہ ۲۰ دن سے اسے چھپائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے حضور کو خبر دی تو ارشاد

ہوا کہ اب تک کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ نے عرض کیا کہ عبد اللہ بن زید مجھ سے پہلے دیکھ چکے تھے اسلئے مجھے شرم آرہی تھی۔ اس پر حضورؐ

نے حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ عبد اللہ بن زید جیسا بتائیں دیا ہی کر دے۔ چنانچہ حضرت بلالؓ نے اذان دی۔ ص ۵

وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان بھی ہے کہ وہ ہر بڑے سے بڑا ہے، پھر اس میں دونوں شہادتیں موجود ہیں، توحید کی شہادت بھی اور رسالت کی شہادت بھی، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ، اس میں نمازیں حاضری کی دعوت اور اس کا اظہار ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ فلاح کا راستہ ہے، اور اس کے بغیر فلاح کسی جگہ سے حاصل نہیں کی جاسکتی، ان سب باتوں کی وجہ سے اذان ایک ایسی جامع اور مکمل دعوت اور تبلیغ اعلان بن گئی ہے جو قلب اور عقل دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتا ہے، مسلم و غیر مسلم دونوں کو متوجہ کرتا ہے، سست آدمی میں حستی پیدا کرتا اور غافل کو ہوشیار و بیدار کرتا ہے۔

حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 حکمت الہی اس کی متقاضی تھی کہ اذان صرف اعلان اور تنبیہ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ دین کے شعائر میں داخل ہو جائے، اور غافل کے لئے اس کی حیثیت محض تنبیہ کی نہیں بلکہ دین کی تبلیغ و دعوت کی بھی ہو اور اس کی تعمیل اطاعت و فرماں برداری کی علامت اور نشانی سمجھی جائے، اسی لئے ضروری ہوا کہ اس میں خدا کا ذکر بھی ہو، دونوں کلمہ شہادت ہوں، نماز کی دعوت ہو، تاکہ اس مقصد کی (جو اد پر بیان کیا گیا) اچھی طرح ترجمانی ہو سکے۔

پاک اور اسکے اہتمام کے اثرات و فوائد | نماز کے لئے طہارت اور وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَسْجُوفِينَ فَمَسْحُ بِلُحْيِكُمْ

اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے چہرے اور
 اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا کرو اور اپنے سروں
 پر مسح کر لیا کرو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو (سارے جسم)
 پاک صاف کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۚ
 تَجِدُ أُمَمًا أَفْتَقَمُوا أَصْعِدًا طَيِّبًا
 فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
 مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
 حَرَجٍ ۚ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
 نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

کوئی استنجا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو
 پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو یعنی اپنے
 چہروں اور ہاتھوں کو اس سے مسح کر لیا کرو، اللہ نہیں
 چاہتا کہ تمہارے اوپر تنگی ڈالے بلکہ وہ (تو یہ)
 چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف رکھے اور تم
 پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکرگزار ہو۔

پاک کا یہ اہتمام اور وضو اگر ایمان و احتساب کے ساتھ عمل میں آئے تو وہ انسان کے اندر ایک قسم
 کی بیداری اور چستی، خیال و لحاظ کی کیفیت اور نماز کے استقبال اور اس کے نور و سکینت کو قبول کرنے کی استعداد
 و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو و طہارت کے فوائد کی تکمیل اور نماز کی تیاری کے لئے (جو
 درحقیقت مومن کی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور دعا و مناجات ہے) مسواک کرنے کی بھی تعلیم فرمائی ہے
 اور بہت تاکید کے ساتھ اس کی ترغیب دی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ "اگر اپنی امت پر

۱۔ سورہ مائدہ - ۶۔ اے ایمان و احتساب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے

اجرو ثواب پر پورا یقین ہو اور وہ ان اعمال کو شوق و عظمت کے ساتھ انجام دے، اعمال کی قبولیت اور وزن میں اس کو
 بڑا دخل ہے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلم (یا مومن) بندہ وضو

کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ جو اس نے اپنی نگاہوں سے کیا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے

آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اسکے ہاتھوں کے ساتھ گناہ جو اسکے ہاتھوں سے سرزد

ہوئے ہیں وہ پانی کیساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف و پاک ہو جاتا ہے،

صحیح مسلم و مؤطا میں تمنا اضافہ ہے کہ جب وہ اپنے سر دھوتا ہے تو اسکے پیروں سے جو گناہ اس نے پہلے پہل جاتے ہیں،

مشقت کا ڈرنہ ہوتا تو میں لوگوں کو ہر نماز کے وقت مساوا کرنے کا حکم دیتا،

اس مقصد کیلئے ایسی مساجد تعمیر کی
مساجد اور مسلم معاشرہ میں انکی اہمیت و مرکزیت | گئیں جو اپنی سادگی و سنجیدگی، ہکینیت

و لطافت، اپنی پرکیف روحانی فضا، پرسکون ماحول اور توحید کے کھلے ہوئے نمایاں شعار میں دوسرے مذاہب و اقوام کی عبادت گاہوں سے بالکل مختلف ہیں،

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
 فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
 رَجُلًا لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ
 وَالْأَبْصَارُ

(وہ) ایسے گھروں میں ہیں جن کے لئے اللہ نے حکم دیا
 ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا نام
 لیا جائے ان میں وہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی
 بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں
 ڈال دیتی ہے نہ (خرید و) فروخت اللہ کی یاد سے
 اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے رہتے
 ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ
 جائیں گی،

www.KitaboSunnat.com

اور یہ کہ مسجدیں (خاص) خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ
 کسی اور کی عبادت نہ کر۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
 أَحَدًا

اور ہر مسجد کی جگہ اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور
 اسے (یعنی اللہ کو) پکارا کرو دین کو اسی کے واسطے
 خالص کر کے۔

وَأَقِمُوا وَبَوِّهْ لَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ
مَسْجِدٍ ۝

اے اولادِ آدم! ہر جگہ کے موقع پر اپنا لباس
پہن لیا کرو۔

مساجد بجا طور پر مسلمانوں کا دینی مرکز اور ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و رہنمائی کا سرچشمہ بن گئی تھیں،
ان میں مسلمانوں کے اجتماعی و دینی معاملات حل کئے جاتے تھے، زندگی کے مختلف شعبوں ^{مختلف} مہموں میں ان کو
احکام دئے جاتے تھے، جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا یا کوئی مہم درپیش ہوتی اور مسلمانوں کو نئی ہدایت اور
نئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ مسلمانوں میں اعلان کر دیا جائے
”الصلاة جامعة“ (یعنی دوسرے محلوں اور دور دور کے مسلمان بھی آج نماز مسجد نبوی میں پڑھیں
کہ کوئی اہم بات کہنی ہے)

مسجدوں کو یہ مرکزیت و جامعیت برابر حاصل رہی، ساری زندگی اسی محور کے گرد گھومتی تھی، علم
و ہدایت کے سرچشمے، اصلاح و ارشاد کی تحریکیں، جہاد و سرفروشی کی لہریں سب اسی مرکز سے پیدا ہوتی اور
پھیلتی تھیں، آج بھی ان مساجد میں وہ پرانے اثرات باقی ہیں جن پر غیر مسلموں اور غیر مذاہب کے پیروں
کو حسد ہوتا ہے، کبھی وہ ان کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کبھی ڈر اور خوف کے ساتھ مسلمانوں کی
نشاطِ ثانیہ کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان مساجد کو مسلم معاشرہ اور مسلم قیادت میں وہ مرکزیت و اہمیت
دوبارہ حاصل ہو جو پہلے حاصل تھی،

ایمانی و روحانی فضا کی تکمیل کیلئے بعض ہدایات و آداب | نماز کی ایمانی و روحانی
فضا کی تقویت و تکمیل

کے لئے جو آداب اور حکیمانہ و پیغمبرانہ تعلیمات و ہدایات دی گئی ہیں وہ اس میں خشوع و خضوع اور

لے سورہ اعراف ۳۱ آیت کے ترجمے میں اس تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے ہمیں مسجد یا مساجد میں مقامات (مجددین) مراد لی گئی ہیں دوسرے مترجمین نے

نے اسے اعضاء سجود اور نماز مراد لی ہے لے واقعات اور مثالوں کیلئے ابواب العلماء میں یہی الساعۃ والباب صلوة الخشوع صحاح میں ملاحظہ کیجئے۔

سکینت و وقار پیدا کرنے کی ضامن ہیں، حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ”اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، اس کو چاہئے (کہ ضرورت پڑنے پر اپنے آگے پائے لائیں نہ تھوکے بلکہ بائیں طرف اور پیروں کے نیچے) نمازی کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ امام کی تقلید و اتباع کرے، اس لئے کہ اس میں انتشار و افتراق سے حفاظت اور اپنی خواہشات سے رہائی ہے نہ اس کو امام سے آگے بڑھنا چاہئے نہ اس سے پیچھے رہنا چاہئے، اسی طرح اس کو صرف ایک ہیئت اور ایک شکل پر باقی رہنے کی بھی اجازت نہیں: خواہ اس کو اس میں کتنی ہی لذت محسوس ہو رہی ہو اور وہ دیر تک اسی ہیئت پر رہنا چاہتا ہو، اس لئے کہ نماز کی روح اطاعت و فرماں برداری اور رسول کی تقلید و پیروی ہے، نہ کہ وجدان و ذوق کی تابعداری اور خواہشات نفس پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”صلوا کما رایتہم فی صلوٰۃ“ (نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے) چنانچہ مقتدی اس پر مجبور ہے کہ ساری حرکات و سکنات میں امام کی پیروی کرے اور سر مو بھی اس میں فرق نہ پڑے ”اعضا جعل الامام لیو تم بہ“ (امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے)

مساجد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کسی مخلوق کی کوئی عزت یا کسی ”بڑے“ کی کوئی خصوصیت نہیں، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آقا و غلام حاکم و محکوم اور امیر و فقیر سب مساوی نظر آتے ہیں، ”وہ منیٰ“ کی طرح ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے ”منیٰ مناخ لمن سبق“ (منیٰ اسی کی فرود گاہ ہے جو پہلے پہنچ جائے)۔

اسلام ان بدعتوں اور جدتوں سے بالکل نا آشنا ہے جو سلاطین و امراء نے اپنا امتیاز اور تفوق ظاہر کرنے کے لئے عہد صحابہؓ کے بعد وضع کر لی تھیں، ان مساجد میں اگر کچھ امتیاز، فوقیت اور آگے پیچھے

۱۔ بروایت عبد اللہ بن مسعود (متفق علیہ) ۲۔ بخاری (باب الاذان للمسا فر اذا کالوا جماعة) ۳۔ مسلم روایت انس

بن مالک (باب المتعام الماموم بالامام) ۴۔ ترمذی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (مرفوع)

کا فرق ہے بھی تو وہ علم قرآن، فقہ اور تقویٰ میں حظ وافر کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 ”لَیْلِنِیْ مِنْکُمْ اُولُو الْاَحْلَامِ وَالْتَهٰی ثُمَّ الذِّیْنَ یَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا“ (چاہئے کہ مجھ سے قریب رہیں اہل
 عقل و فہم، پھر جن کا مرتبہ ان کے بعد ہے، پھر جو ان کے بعد آتے ہوں)

جماعت اور اسکی اہمیت و فضیلت | فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے اور
 اسلام میں نماز کا مزاج اور اس کی صحیح شکل یہی ہے

”وَاِنَّ رُکُوعًا مَعَ الرَّاٰکِعِیْنِ“ (رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اس پر اس طرح مداومت کرتے رہے کہ گویا وہ بھی نماز کا جزو اور نماز کے اندر
 داخل ہے، آپ نے اپنے مرض و فاقہ میں بھی اس کو ترک نہ فرمایا، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ۔

ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم	آنحضرتؐ جب بیمار ہوئے تو (نماز کے وقت) فرمایا کیا
فقال اصری الناس؟ قلنا لا هم یتظرونک	لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں! لوگ آپ کا انتظار
یا رسول اللہ قال صنعوا لی ماء فی المخصب	کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا برتن میں میرے لئے پانی
ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لیسوع فاعفی	رکھ دو ہم نے رکھ دیا تو آپ نے وضو فرمایا پھر آپ نے
علیہ ثم افاق فقال اصری الناس؟	اٹھنا چاہا تو بیہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے
قلنا لا هم یتظرونک قال صنعوا لی	سوال فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کیا
ماء فی المخصب ففعلنا فاغتسل ثم	نہیں! وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے
ذهب لیسوع فاعفی علیہ ثم افاق	فرمایا میرے لئے برتن میں پانی رکھ دو۔ آپ نے وضو
فقال اصری الناس؟ قلنا لا هم یتظرونک	فرمایا اور اٹھنا چاہا کہ پھر بیہوش ہو گئے پھر جب افاقہ

قال صنعوا في الموضع فاعتل

ثم ذهب لينوء فاعلم عليه ثم افاق

فقال ائمتنا في الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك

والناس عكوف في المسجد ينتظرونك

لصلوة العشاء الآخرة (قالت) فأرسل

صلى الله عليه وسلم الى ابى بكر ان

يصل بالناس، (الى آخرة)

ہوا تو آپ نے وہی سوال کیا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟

مجھے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں وہ تو آپ کے انتظار

میں ہیں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے مشاکی

نماز کا انتظار کر رہے تھے اس لئے آپ نے

حضرت ابوبکرؓ کو نماز پڑھانے کے لئے

بلوا بھیجا۔ الخ

صحابہ کرام جماعت کی پابندی کا جس قدر اہتمام کرتے تھے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل حدیث سے ہوگا۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں :-

آدمی کو اس حالت میں لایا جاتا کہ دو آدمی اس کو سہارا

دیئے ہوئے ہوتے اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔

لقد كان الرجل يولى به يهادى

بين الرجلين حتى يقام في الصف^{۲۱}

ان ہی سے دوسری روایت ہے :-

رأيتما يتخلف عن الصلوة الامناف

قد علم لفاقه او مرلين^{۲۲}

جماعت سے صرف دو قسم کے آدمی پیچھے رہتے تھے وہ

منافق جن کا تفاق سب کو معلوم نہیں یا مرلین!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑنے والوں پر سخت نکیر فرماتے تھے، کتب صحاح میں حضرت

ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض نمازوں میں نہ دیکھا تو فرمایا

میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھا لے پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے

پیچھے رہ جاتے ہیں پھر حکم دوں کہ لوگوں کو جمع کر کے ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔

۲۱ صحیحین ۲۲ سلم ابو داؤد و نسائی سلم صحیح مسلم باب فضل الصلوة بجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها

جماعت کی بعض حکمتیں و آداب و مصالح | نماز باجماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نازک حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں ان میں بہت سے

اجتماعی اور اخلاقی فوائد ہیں (مثلاً وحدت و اجتماع، اور تعاون و تعارف وغیرہ) جن پر علماء اسلام اور اہل قلم نے بہت کچھ لکھا ہے اور بار بار اس کی تشریح و وضاحت کی گئی ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی بہت سی نازک اور اہم حکمتیں و مصلحتیں ہیں، جن تک بہت سے معاصر اہل قلم و اہل فکر کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ ان فوائد و حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جب بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر امید کا دان تھامے ہوئے، خوف سے بھرے ہوئے، تسلیم خم کئے ہوئے جمع ہوتے ہیں تو ان کے اس اجتماع کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں اترتی ہیں اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہیں، استسقا کی اجتماعی دعا جمعہ و جماعت اور حج کے اجتماعات کا ماز یہی ہے۔

اس کی وجہ سے عبادات اعدان پر مداومت آسان ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل و ترقی اور کثرت و زیادتی میں مقابلہ اور مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر ان عبادات میں انفرادیت یا ناواقفیت کی وجہ سے کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو جماعت کی وجہ سے اس کو دور کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، نماز کے احکام و آداب کا سیکھنا اور سمجھنا سہل ہو جاتا ہے۔ اور علماء و فقہار اور اللہ کے مخلص بندوں کی نقل و پیروی کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں۔

اس کا پختہ نائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مخلصین کے اخلاص، انابت اور توجہ الی اللہ کی وجہ سے پوری جماعت اللہ تعالیٰ کے سایہ میں آ جاتی ہے اور کسی ایک مرد خدا کا صدق و اخلاص بہت سے افسردہ و شکستہ دلوں کے لئے حیات نو کا پیغام اور بہت سے پست ہمتوں کے لئے ہمیز بن جاتا ہے اور ایک کی وجہ سے

۱۔ جماعت کے اسرار و مصالح پر نفیس ترین علمی بحث وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ ابالغہ ص ۱۰۵ پر سپرد قلم کی ہے،

مزید تفصیل کے لئے اس کو ملاحظہ فرمایا جائے ۲۔ حجۃ اللہ ابالغہ (خفیف تصرف کے ساتھ،

سب کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، یہ بات نہ شرع کے خلاف ہے، نہ عقل کے اسلئے کہ ان اہل اخلاص اور اہل دل کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قوم لایشتقی بہم جلیسہم (یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں رہتے)

✓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوں کی درستی کا بڑا اہتمام تھا اور آپ اس میں انتشار اور ناہمواری پیدا کرنے والوں پر سخت نگیر فرماتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کے فوائد اور الجنایات المخصوصہ (سیسہ پٹائی ہوئی دیوار) کی شان صفوں کی درستی کے بغیر کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ نماز اور جماعت درحقیقت پوری زندگی کی تربیت ہے، اگر کسی نے نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہ سیکھا تو دنیا و آخرت کا کوئی کام بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

سَوَّاهُ صُفُوفُكُمْ فَاِنْ تَسَوَّاهُ الصُّفُوفَ
مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ
اپنی صفوں کو برابر کرو، اس لئے کہ صفوں کی برابری اقامت صلوٰۃ میں داخل ہے،

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں:-

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیسوی صفوفنا حتیٰ کانما یسوی بہ
القداح حتیٰ رأی انا قد عقلنا عنہ
ثم خرج یومًا فقام حتیٰ کا دان یکبر فرأی
رجالًا بادیًا صدرہ من الصف فقَالَ
عباد اللہ لتسویون صفوفکم اولیٰ الخالفن
دے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو تیروں
کی طرح سیدھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تکبیر کہنے
کے قریب تھے کہ آپ نے ایک شخص کو صف سے
آگے نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا خدا کے بندو یا اپنی صفیں
ٹھیک کرو یا پھر اللہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال

اللہ بین وجوہکم۔

۱۔ بخاری و مسلم ۲۔ مسلم

جمعہ کی نماز بہت سے ایسے آداب، ترغیبات اور متعدد
جمعہ۔ اس کا درجہ اور خصوصیات ایسی خصوصیات اور اضافوں پر مشتمل ہے جن کی وجہ سے

اس کی جلالت شان اور عظمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور ان سے عبادات اور تقرب الی اللہ مسلمانوں کی
 وحدت اور تعاون علی البر والتقویٰ کا نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أُوذِيَ لِلصَّلَاةِ
 مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
 وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ ۝

اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے
 تو نماز کے لئے چل پڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف اور خرید و
 فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر
 تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔

حدیث شریف میں ہے۔

من ترك ثلاث جمع تهاونا بها
 طبع الله على قلبه ۝

جو تین جمعے سستی و سہل انگاری میں چھوڑ دیتا ہے
 اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔

دوسری حدیث ہے۔

لن تنهون اقوام عن ووعهم الجمعة
 اوليختمن الله على قلوبهم ثم
 يكونن من الغافلين ۝

باز آجائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے ورنہ مہر لگا دے گا
 اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر ہو جائیں گے
 غافلوں میں سے۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

لقد همت أن أمر رجلاً ليصلي
 بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون

مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ
 وہ نماز پڑھا لے پھر اس کے بعد ان لوگوں کے

۱۔ سورہ جمعہ۔ ۵ ۲۔ صحابہ کرام ۳۔ مسلم و نسائی۔

عن الجمعۃ بیوتہم^۱۔ گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔

جمعہ کی نماز کیلئے غسل کرنے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے اور زیادہ سے زیادہ پاکی و لطافت کا اہتمام کرنے کا حکم ہے اور اس میں نماز سے قبل خطبہ بھی دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ دیتے تھے وہ کوئی ایسا تقلیدی اور روایتی خطبہ نہ تھا جس میں نہ زندگی ہوتی ہے، نہ روح، اور نہ کوئی پیغام و رہنمائی بلکہ وہ زندگی اور واقعات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوتا تھا،

جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا خطب احمرت عیناه و علا صوته
حتی کانہ منذ رجیش یقول
صبحکم و مساکم^۲۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے
تو آپ کی چشم مبارک سرخ ہو جاتی تھی آواز بلند ہو جاتی
تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی شکر سے ڈرا ہے
ہیں کہ صبح کو اس کا حملہ ہونے والا ہے، شام کو ہونے
والا ہے۔

علامہ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں۔

”آپ اپنے خطبہ میں اپنے اصحاب کو اسلام کے اصول و قواعد اور شرائع کی تعلیم دیتے
تھے اور اگر کوئی امر و نہی کا معاملہ ہوتا تھا تو امر و نہی فرماتے تھے“^۳
اپنے زمانہ کے اماموں اور خطیبوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”پھر اس پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، نور نبوت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا،
شرائع و احکام کی جگہ رسوم و عادات نے لے لی، جن کو ان کے حقائق و مقاصد کی رعایت
کے بغیر ادا کیا جانے لگا، لوگ صرف اس کی ظاہری صورت کی نگہداشت اور نوک و پلک

درست کرنے میں لگ گئے، ان رسوم و اشکال کو انھوں نے سنت کا درجہ دیدیا اور ان مقاصد

سے دست کش ہو گئے جن سے ادنیٰ غفلت اور جس میں ادنیٰ تغیر جائز نہ تھا، انھوں نے

اپنے خطبوں کو مقفی جہارتوں... اور علم بدیع سے آراستہ کیا اور مغز کی بات اس سے کم ہوتی

چلی گئی بلکہ بالکل ختم ہو گئی اور خطبہ کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا۔^{۱۵}

اسی طرح آپ کا خطبہ اس زمانہ کے خطبوں کی طرح طویل اور اکتاہٹ دلا بھی نہیں ہوتا تھا جن میں اپنی خطابت و

علمیت کا سکہ بٹھانے اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، مقامی اور وقتی مسائل

پر (جن میں نقطہ نظر اور مسلک کے اختلاف کی بڑی گنجائش ہے) داد و خطابت دی جاتی ہے اور مخالفت مسلک

یا جہا پر کھلی تنقید کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اکثر سامعین منشرح اور مطمئن ہونے کے بجائے عنقریب تیزار

ہو کر اٹھتے ہیں اور جمعہ کے خطبہ کا وہ تقدس اور عظمت جاتی رہتی ہے جو اس کی خصوصیت ہے، آپ کا خطبہ

علمی حقیقت پسندانہ، حرارت و تاثر سے بھرپور، نورانیت و برکت سے معمور اور آپ کی گفتگو کی طرح مختصر لیکن جامع اور دل نشین ہوتا

تھا، نہ اس میں ضرورت سے زائد اختصار ہوتا تھا، نہ ضرورت سے زائد طول، جابرین سمرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی، اور خطبہ بھی معتدل، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرماتے،

پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے، دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کوئی طویل

وعریض وعظ نہیں فرماتے تھے، بلکہ چند مختصر کلمات کہتے تھے۔^{۱۶}

خطبہ کو بہت خاموشی اور سکون کے ساتھ سننے کا حکم ہے تاکہ اس پر سکون اور روحانی فضا میں اس کا

پورا اور صحیح فائدہ حاصل ہو سکے، اسلئے کہ یہ عبادت کا محل ہے نہ کہ خطابت کا، خطبہ کے دوران گفتگو کو سختی

سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بات چیت کرنے سے روکنا بھی منع ہے اسلئے کہ

اس سے بھی اس سکون و وقار میں فرق آجائے گا جو خطبہ میں مطلوب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نے جمعہ

کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو اس نے بھی زائد اور فضول بات کی۔

جمعہ کا مزاج اور اس کے مصالح و فوائد کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ شہر کی صرف ایک مسجد میں یا کم سے کم مساجد میں ہو، (بشرطیکہ شہر بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو اور لوگوں کی شرکت ایک مسجد میں مشکل ہو) اور تمام مسلمان ہفتہ میں ایک بار ایک جگہ جمع ہوں، اس سے ایک طرف اتحاد و اخوت کے رشتہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، دوسری طرف اس جماعت کی بدولت مسلمانوں کے عقائد و اعمال تحریف و فساد سے محفوظ رہیں گے، لیکن مسلمانوں نے اس مسئلہ میں بہت سہل انگاری اور سستی و غفلت سے کام لیا ہے اور اس کے نتیجہ میں جمعہ کی تاثیر و قوت، اہمیت و افادیت اور عظمت و شوکت خاصی حد تک کم ہو گئی ہے۔

ایک ذمہ دار، مشغول اور زندگی کے تقاضوں اور مطالبوں اور انسانی حقوق سے لرے اور تھکے ہوئے انسان کیلئے ایک ایسے دن کی ضرورت

جمعہ ہفتہ کی میزان ہے

تھی جس میں اس کے اندر نئی ہمت اور نیا حوصلہ پیدا ہوا اور وہ عبادت و تقرب الہی کے کاموں کو زیادہ دلچسپی، سکون اور فراغت کے ساتھ ادا کر سکے اور دل کے اس زنگ کو صاف کر سکے جو ہفتہ بھر کی بے احتیاطیوں اور لغزشوں سے دل پر لگتا رہتا ہے، وہ اپنے اس دن کو اس طرح کارآمد بنائے کہ اس کی روشنی، برکت اور نورانیت بقیہ تمام دنوں میں سرایت کر جائے یا دوسرے الفاظ میں بقیہ سارے دن اس کے سایہ میں آجائیں اور اسی کے حکم میں سمجھے جائیں، یہ دن ہفتہ میں جمعہ، رمضان میں شب قدر اور بقیہ تمام مہینوں

۱۔ ابو داؤد و بروایت حضرت علی رضی

۲۔ علامہ بحر العلوم فرنگی محلی اپنی کتاب "رسائل الارکان" میں لکھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کا ذریعہ ہے

اسی لئے امام ابو یوسف ایک شہر میں متعدد جمعوں کے قائل نہ تھے اور امام ابو حلیفہ اور امام شافعی کا بھی قول یہی ہے اسلئے کہ اگر ایک شہر میں کئی جمعوں کی اجازت دیدی گئی تو مسلمانوں کے اجتماع کا مقصد فوت ہو جائے گا، لیکن امام محمد امام ابو حلیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ تعدد جمعہ

مطلقاً جائز ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی اور یہی آخری قول راجح اور مفتی ہے۔

۱۵
میں رمضان ہے،

علامہ ابن القیم اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وہ (یعنی جمعہ) ایسا دن ہے جس میں عبادت کے لئے اہتمام و یکسوئی مستحب ہے نیز معتقد واجب و تجربات میں اس کو دوسرے دنوں پر فضیلت و امتیاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لئے ایک دن رکھا تھا جس میں لوگ دنیا کی بھیسوں اور مشغلوں سے غافل ہو کر اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر سکیں، جمعہ اسی طرح ایک عبادت کا دن ہے، دنوں میں اس کی وہ حیثیت اور قدر و منزلت ہے جو ہفتوں میں رمضان کی ہوتی ہے، اس میں جو ساعت اجابت (قبولیت دعا کی خاص ساعت) ہے اس کی وہ حیثیت ہے جو رمضان میں شبِ قدر کی، اس لحاظ سے جس کا جمعہ اچھی حالت میں گزرا اس کے ہفتہ کے باقی دن بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جس کا رمضان اچھی طرح گزرا اور صبح و سالم و محفوظ رہا، اس کے سال کے باقی ایام بھی اچھی طرح گزریں گے، اور جس کا حج ٹھیک ہوا اور اچھی طرح گزرا اس کی پوری عمر اچھی طرح گزرے گی، پس جمعہ کا دن ہفتہ کی میزان ہے، رمضان سال کی میزان ہے، اور

۱۵ جمعہ ہندوستان کے بعض علاقوں خصوصاً دیہاتوں اور قصبوں میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی زراعت پیشہ اور اہلِ حرفت طبقہ اور اسلام کے درمیان رابطہ کی بہت اہم اور واحد شکل ہے، اس میں وہ اہتمام سے غسل کرتے ہیں، پہلے سے نماز کی تیاری کرتے ہیں، اسلام کے شعائر و احکام سے واقف ہوتے ہیں، انکے اندر اسلام کا شعور و احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس پر فخر و مسرت محسوس کرتے ہیں اور اس حصار کی برکت سے وہ ارتداد و بے دینی کے فتنوں اور شرک و بت پرستی کی تفرکوں اور دعوتوں سے محفوظ و مامون رہتے ہیں، اگر جمعہ اور اسکے مقدمات و انتظامات و اجتماعات نہ ہوتے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس جاہلی معاشرہ میں (جس میں وہ سانس لیتی ہے) جذب ہو جاتی اور ارتداد کی موج میں جو اسکے ماحول سے مکر رہی ہیں سکوئنگل لیتیں اور کچھ دن کے بعد یہ تپہ چلانا بھی دشوار ہو جاتا کہ اسکا اسلام سے کچھ تعلق بھی رہ چکا ہے یہی وہ مصالح تھے جنکے پیش نظر عہدِ آخر کے بعض علماء احناف نے اس میں سختی و تنگی روا نہیں رکھی بلکہ توسع اختیار کیا ہے۔

حج پوری عمر کی میزان ہے، اور توفیق خدا کے ہاتھ میں ہے۔

عیدین کی نماز اور ان کی اسلامی خصوصیات | دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں میں سالانہ تہوار، تقریبیں آزادی و بے قیدی اور

لذت و تعیش کے دن مانے گئے ہیں، بے حیائی و بے شرمی، لذت و ہوس، لہو و لعب اور سیر و تفریح کا مبالغہ آمیز رجحان ان کا شعار، اور ان تقریبات کا موضوع بن گیا ہے یہاں تک کہ یہ تہوار عبادت کے معنی و مفہوم کے بالکل مخالف، سنجیدگی و متانت سے عاری اور خشوع و انابت سے کیسر خالی ہو گئے ہیں،

اس کے برعکس یہ دونوں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو شارع نے انسانی فطرت کی تسکین اور حقیقت کے اعتراض کے طور پر مسلمانوں کو عطا کی ہیں، کیسر و سنی و روحانی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، عیدین کی نماز میں زاید تکبیرات اور نماز کے بعد خطبہ کا حکم ہے اور نماز سے قبل راستہ میں زیادہ سے زیادہ تکبیر مسنون ہے اور عید الفطر کی نماز سے قبل صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے،

عید کی نماز کی اصل یہ تھی کہ مسلمان جس طرح ہفتہ میں ایک بار جمعہ کیلئے جمع ہوتے ہیں اسی طرح سال میں دو بار ایک کھلے اور وسیع میدان میں جمع ہوں لیکن اس میں بھی مسلمانوں نے جمعہ کی غفلت اور سہلانگاری سے کام لیا اور ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز پڑھی جانے لگی، اس کی وجہ سے اس نماز کا بھی وہ اثر جاتا رہا اور بہت سے وہ مفاد صدقہ ہو گئے جو شریعت کے پیش نظر تھے، علامہ ابن القیم لکھتے ہیں۔

۱۔ زاد المعاد ج ۱ ص ۱۶۶

۲۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں دو دن خاص تھے جس میں وہ لوگ کھیل تماشے کرتے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ دو دن کیسے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیل کود وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے اچھا بدل عطا فرمایا ہے، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر (ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اس عید گاہ میں ادا فرماتے تھے جو مدینہ کے مشرقی دروازہ پر ہے، یہ وہ مصلے ہے جہاں حجاج کا محل اتارا جاتا ہے، آپ نے عید کی نماز اپنی مسجد میں صرف ایک بار پڑھی وہ بھی بارش کی وجہ سے (اگر اس حدیث میں جو سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں کوئی کلام نہ کیا جائے) لیکن معمول عید گاہ ہی میں نماز پڑھنے کا رہا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب عیدین اور اس کے اہتمام و احکام کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ہر ملت کے لئے ایک ایسا مظاہرہ اور اجتماع ضروری ہوتا ہے جس میں اس کے سب ماننے والے جمع ہوں تاکہ ان کی شوکت و کثرت تعداد ظاہر ہو، اور اسی لئے عیدین میں تمام لوگ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کا نکلنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، ان کو عید گاہ سے علیحدہ ایک جگہ بیٹھنے اور مسلمانوں کی دعوت و اجتماع میں شریک ہونے کا حکم ہے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے میں دوسرا اور آنے میں دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا نقشہ دونوں طرف کے لوگوں کے سامنے آجائے۔“

جمعہ اور جماعت کا اس دین کی سلامتی و حفاظت اور اسلامی شریعت اور دینی ماحول کی ان بنیادوں کے بقا و استحکام میں بڑا دخل ہے

بدعت، تحریف اور انتشار سے حفاظت کیلئے
جمعہ اور جماعت کی اہمیت و ضرورت

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام امت کے لئے چھوڑ کر گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ دین تحریفات کا شکار ہونے اور بازیچہ اطفال بننے سے محفوظ رہا، اگر خدا نخواستہ مسلمان یہ دو چیزیں جمعہ اور جماعت ترک کر دیتے اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا کرتے تو اس وقت ان نمازوں کی شکل و صورت

نیز ان مذاہب میں نماز کے حقیقی تصور و مفہوم، اس کی شکل و صورت اور آداب و احکام سے براہ راست واقفیت حاصل کی جائے، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیالات و افکار، تعبیرات و تفسیرات، اور قیاسات و تخمینات کے اس جنگل میں ایک اضع، متعین اور سچی تصویر پیش کرنا (جس طرح اسلامی نماز کی پیش کی گئی ہے) بیکہ مشکل کام بلکہ قریب قریب ناممکن ہے لیکن اسکے صحیح علمی موازنہ اور جائزہ سے ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر آئے گی اور اس کے بتائے ہوئے احکام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوگا اور یہ معلوم ہو سکے گا کہ اتنے طویل زمانہ کے بعد بھی اور اتنی مختلف النوع اقوام میں رہ کر بھی اس کا دامن ہر قسم کی تحریف اور تغیر و تبدل کی آلودگی سے آج تک پاک ہے اور وہ اپنی صحیح شکل و صورت پر قائم ہے،

نماز کے احکام و مسائل اور اس کی شکل و ہیئت کی تاریخ
یہودی مذہب میں نماز کی حقیقت
 یہودی مذہب اور یہودی لٹریچر میں بہت مبہم الجھی ہوئی،

اور بہت تاریکی میں ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی یکساں شکل نہیں ملتی جو ہر دور اور ہر نسل میں مشترک ہو، اسلامی نماز کے برعکس اس کا تخیل اور احکام و قوانین زمانہ کے ساتھ بدلتے رہے اور اصلاح و تجدید کا ہاتھ آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہا اور آج تک تغیر و تبدل اور تجدید کی لہر اس پر اثر انداز ہیں، ایک مورخ اور مبصر مکیلے اس کی اصل ہیئت اور ابتدائی شکل و صورت کا سراغ لگانا (جس پر انبیائے بنی اسرائیل اور علماء و فقہائے یہود عہد قدیم میں کاربند

تھے) جوئے شیر لانے سے کم نہیں، ہم یہاں ایک بڑے یہودی فاضل (Samuel S. Cohon)

کی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو امریکہ کے ایک بڑے عبرانی دارالعلوم میں یہودی مذہب و دینیات کے پروفیسر ہیں، وہ لکھتے ہیں:-

”اگرچہ توریت میں نماز کا صریح حکم نہیں ملتا ہے اس لئے کہ عہد قدیم میں عبادات کی رواجی

شکل صورت ذبیحوں اور قربانیوں تک محدود تھی، تاہم وہ دعا و نماز کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے یہود کے اجماع نے اکثر قربانیوں کے اس روایتی اور رسمی نظام پر سخت گرفت کی ہے اور دعا و انابت کی زندگی پر زور دیا ہے، ”بنی اریما“ زندگی کی مشکلات، انہماک اور مشغولیوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے اکثر توبہ و استغفار اور خدا کے سامنے عبودیت اور تذلل کا سہارا لیتے تھے، انھوں نے بابل کے جلاوطن یہودیوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اپنے نفوس کو دعا اور عبادات کے ذریعہ خدا کے استحضار اور تقرب کا عادی بنائیں، سفر مزامیر کے مولفین اس پر کاربند رہے اور ان کی دینداری اور توقع نے یہودی مذہب میں انفرادی و جماعتی نماز کی تشکیل کی احساس کو ایک خاص سانچہ میں ڈھالا۔

یہود کے عالموں نے توریت میں نماز کی اساس کو تلاش کرتے ہوئے ”سفر شنیہ“ کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے جو یہ ہے۔

”تم اس سے محبت کرو اور اپنے معبود کی، اپنے سائے دل اور ساری جان سے جٹو کرو (۱۰-۱۱)“

لے لیکن قرآن مجید سے جو کتب سابقہ کا محاذ و گہان بھی ہے، بنی اسرائیل میں نماز کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس اہمیت کے انبیاء و صلحا کی پابندی اور اہتمام کرتے تھے سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذکر میں یہ آیت ہے ”وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَتَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ“ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا قول خور موجود ہے ”وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْمًا أَتَى النَّاسَ وَأَنَا صَالِيٌ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا“ سورہ آل عمران میں ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاسْمِعُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ فَسَبِّحُوا لَهُ مِنْ مَّخْلَفٍ مُنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ“ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے بہت ابتدائی عہد سے نماز کے معاملہ میں غفلت و سستی سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھ سے کھو دیا ہے چنانچہ سورہ مریم میں ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ خَلْفًا أَكْبَرًا وَاسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِمْ فَضَلُّوا عَنْ سُبُلِ اللَّهِ
پھر ان کے بعد (بعض ایسے) ناخلف جانشین ہوئے جنھوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی سو وہ عنقریب خرابی سے دوچار ہوں گے۔
(سورہ مریم - ۵۹)

عبرانی الفاظ جو عبادات کے معنی میں آتے ہیں اور جو یہودیوں کی نماز پر روشنی ڈالتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مشہور لفظ (Tephillah) ہے اور گولڈزہیر نے اس کا ترجمہ خدا کو حاکم سمجھتے ہوئے اس کے سامنے تضرع و مناجات اور اس کے سامنے جھک جانا کیا ہے، تین وقت کی نماز (بحر، فجر اور غروب آفتاب) جو عہدِ سبیل کے اہل دین و اہل تقویٰ کا شعار تھا، عہدِ اجار میں انفرادی اور اجتماعی نماز کا باقاعدہ دستور بن گئی، ان تینوں نماز کے اوقات، ان کے طریقے، یوم السبت کے طریقے، نئے چاند کی نماز، دوسرے اضافی مقدس ایام کی نماز، یوم کفارہ کی مخصوص نماز عہدِ سبیل میں ذبیحوں اور قربانیوں کے مساوی قرار دیئے گئے، یہودیوں کے روایتی نظامِ عبادت میں عورتوں کو مردوں سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہے اور مرد کو ڈھانکنا اور سر جھکانا اور خاص نمازوں میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، نمازی کو پانچ گنا کہہ "اور سفر الحد قیل" کی تلاوت کے وقت تین قدم پیچھے ہٹ آئے،

صبح کی نماز میں نمازی کو ایک خاص چادر اوڑھنی پڑتی تھی اور مخصوص تعویذات جن کو "فلقیر" کہا جاتا تھا دائیں بازو اور سر میں باندھنا پڑتا تھا اور مردوں میں جن کی عمر ۱۳ برس سے متجاوز ہو گئی ہو ان کے لئے تعویذ باندھنا لازمی تھا، کفارہ کے دن وہ سفید طلیسان استعمال کرتے تھے (جو ان کے پیٹ پر باندھا گیا جاتا ہے) یہودی شریعت امروں اور عام معتقدیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے کہ اللہ کے سامنے وہ سب برابر ہیں یہود کے تہذیب و طبقہ نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے اور ہر نماز کے لئے مخصوص آہنگ درنئے وضع کئے ہیں تاکہ یہ عبادت دلوں میں اچھی طرح اتر سکے اور اپنا اثر کر سکے تہذیب و عہدِ یہودیت نے سن ذوق و جمال پرستی کو بہت اہمیت دی ہے، مہمانی و کائنات کے کم کر دی ہیں،

اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نمازیں سجدہ نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید نے ان کی نماز کے ذکر کے وقت صرف رکوع کا ذکر کیا ہے "وارکعی مع الراکعین" (رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ)

مردوں و عورتوں کی علیحدہ صفوں کا نظام منظم کر دیا ہے، سر ڈھانکنے اور چادروں کے استعمال کو بھی ضروری قرار نہیں دیا اور چونکہ یہ تہجد پسند جماعت شیخ اور ایام مقدسہ کی نمازوں پر قانع تھی اسلئے اب تعویذات کی رسم بھی مٹا دی گئی اور قیام و سکوت اور سر خم کرنا بعض بعض برقصوں پر کافی سمجھا جانے لگا،

یہودیوں کی نماز میں گانے اور موسیقی کی آمیزش نے نماز کے اہم اجزاء اور اس کے مقاصد کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہجد پسند اور قدامت پرست دونوں قسم کے افراد عبادت کی روح سے (جس کو شروع قلب اور ظاہر و باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) خالی اور محروم ہو گئے اور یہ سب ان فتنوں اور سردیوں کی وجہ سے ہے جس کو اس فن کے ماہرین نے جو خود یہودی نہیں تھے وضع کیا تھا اور جو یہودی ہیکلوں اور عبادات کی شکلوں پر ہولناک حرکتیں چھانکے ہیں۔

یہودیوں کے دائرۃ المعارف (جیوش انسائیکلو پیڈیا) میں یہودیوں کی نماز کے عنوان سے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان سے سطور بالا کی تصدیق ہوتی ہے، ہم اس کے چند اقتباسات یہاں پیش کرتے ہیں۔

”اس حکم کے بموجب کہ اے اسرائیل اپنے خدا سے ملاقات کیلئے ضروری تیاری کرو نماز“

سے قبل یہودی خاص تیاریاں کرتے تھے اور قدیم زمانہ کے صالح لوگ تو ان تیاریوں میں ایک ایک گھنٹہ صرف کر دیتے تھے، عزرا (Ezra) کے حکم کے بموجب نماز سے قبل ہیم کو

احتیاط سے دھونا ضروری تھا، نماز کیلئے مناسب کپڑوں کا پہننا بھی ضروری تھا،

نماز کی دعا کو کھڑے ہو کر اور ارض مقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا جاتا تھا اسی لئے لفظ

(عمیداء) رکھا گیا ہے،

نماز کیلئے کسی چوتھرہ پر نہیں چڑھنا چاہئے، بلکہ نیچی جگہ نماز پڑھنی چاہئے، پیروں کو

ملا کر اور سیدھا رکھا جائے جیسے فرشتے کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کو اپنے پاک حاکم کی طرف بلند کرنا چاہئے، اس کو اپنی نظر بھی رکھنا چاہئے، تحمید و تمجید کے دوران اس کو جھک جانا چاہئے اور اللہ کے نام پراٹھنا چاہئے۔

سمیڈاہ کے بعد نمازی تین قدم پیچھے ہٹتا ہے اور پھر واپسی اور بائیں طرف جھکتا ہے یہ عمل زمانہ قدیم کے بادشاہوں سے رخصت طلبی کی رسم سے مشابہ ہے،

باقاعدہ نماز عام طور پر کم از کم دس بائخ افراد کی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور پبلک مقام پر نماز ادا کرنا انتہائی محمود تصور ہوتا ہے، نماز مردوں اور عورتوں کے لیے ضروری ہے، لڑکیوں کو نماز منوع ہے،

نماز کی دعاؤں کی تصنیف و تالیف اور اس کی تحمید و تمجید (اشی نبیوں کے دور میں ایک سو بیس بزرگوں کی طرف منسوب ہے، یہ معلوم نہیں کہ نماز کی دعائیں ابتداً زبانی سکھائی گئیں یا باقاعدہ ضبط تحریر میں آئیں، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدت مدید تک لوگ ان کو حفظ کر کے دہراتے تھے، شاید (Genie) کے دور تک یہی صورت رہی،

امام مجتہد (Johanna) فرماتے ہیں کہ تین نمازیں دن کے تین آخرات سے متعلق ہیں، طلوع آفتاب، دوپہر اور غروب آفتاب۔

عیسائی نماز کی سب سے پہلی تشکیل چوتھی صدی
رومن کیتھولک عیسائیوں میں نماز کی شکل
میں اینتھاس کے جلسہ میں ہوئی اور ٹیکن کی کمیٹی

۱۰ Jewish Encyclopaedia ۱۱ دائرة المعارف ذہب الاخلاق کے مضمون نماز

عیسائیوں میں اس کے مقالہ نگار اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حضرت مسیح نمازیں یہودیوں کیساتھ شریک ہوتے تھے اور سبیل کی عبادت میں بھی حاضر ہوتے تھے یہی طرز عمل مسیحیت کے قدیم اماموں کا تھا، یہی عبادت اس عبادت کی اساس پر قائم تھی جس پر پہلی مسیحی (باقی صفحہ ۸۷)

آج تک اس میں تبدیلیاں نہیں کرتی رہتی ہے اور کیتھولک دنیا کو اس سے برابر باخبر رکھتی ہے، کلیسا کے مرکزی نظام کو بھی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ نماز میں حسبِ خواہ تبدیلیاں کر سکے،

ذیل میں کیتھولک کلیسا کی سرکاری قدوسی نماز کا ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے جو وٹیکن کیٹی کی جاری کردہ

تازہ ترین آخری ایڈیشن St. Paul Publications Series—"The Sacrifice of the Mass"

کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے،

"پادری (امام) جب کلیسا میں داخل ہوتا ہے تو حاضرین اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نماز کی نیت کرتے ہوئے کتابچے، باب بیٹھے روح القدس کے نام پر میں کلیسا کے مذبح کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اس موقع پر امام اور مقتدیوں میں ایک مکالمہ ہوتا ہے جو خدا کی تقدیس و ثنا سے متعلق ہے۔

"پھر امام اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں قدرت رکھنے والے اللہ اور مبارک مریم عذرا اور معزز فرشتہ میکائیل اور بپتسمہ دینے والے یوحنا اور اللہ کے مبارک رسول پطرس و پولس اور تمام مقدس ہستیوں اور تمام عیسائی بزرگوں اور ہم سب کو گواہ بنا کر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اتنے نگرہ لسانی اور ٹہلی گناہ کئے ہیں جن کا شمار و حساب ناممکن ہے یہ گناہ میں نے کئے ہیں اور تمہا میں ان کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوں، لہذا میں مبارک کنواری مریم، مبارک فرشتہ میکائیل اور مبارک بپتسمہ دینے والے یوحنا اور مبارک رسول پطرس و پولس اور تمام بزرگ و مقدس ہستیاں اور آپ سب سے اسے بھائیو اس کا خواستگار ہوں آپ اللہ الگ الگ سے میرے لئے دعا کریں۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۸۶ کا) نسل کا نشوونما ہوا تھا اور یہ کلیسا نے اپنا تعلق یہودیت سے منقطع نہیں کیا بلکہ یہ خود یہودیت تھی،

جس نے مسیحیت کو خارج کر دیا،

پھر جماعت اس کیلئے دعا کرتی ہے اور امام آمین کہتا ہے پھر پوری جماعت اعتراف کی یہی عبارت دہراتی ہے اور دعا کی طالب ہوتی ہے، امام دعا کرتا ہے، جماعت آمین کہتی ہے پھر امام اور جماعت کے درمیان دعا و رحمت و بخشش اور سب کیلئے امن اور مغفرت کی طلب سے متعلق ایک مکالمہ ہوتا ہے،

پھر امام مذکور پر پڑھتا ہے اور لاطینی زبان میں ایک دعا پڑھتا ہے جس میں خدا سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور حضرت مسیح اور ان مقدس ہستیوں کا توسل اختیار کیا جاتا ہے جن کے شمار کلیسا میں موجود ہیں پھر امام کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے عیسیٰ مسیح ہم پر رحم فرما، اے عیسیٰ مسیح ہم پر رحم فرما، یہ الفاظ دو مرتبہ دہراتا ہے، ادائیں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، پھر جماعت واپس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کرتی ہے۔

سجود ثنا (Gloria) جو عبادت کے اوقات میں کلیسا میں پڑھے جاتے ہیں حمد و ثنا کے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں باپ اور اکلوتے بیٹے کے الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا مینہ (بھیڑ) کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اللہ کے داہنی طرف بیٹھے ہیں، ان سے بار بار رحم و غفور طلب کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر حاکم اور ہر چیز سے بالاتر ہیں،

کتاب مقدس کا ایک اقتباس بھی جس کو پادری منتخب کرتا ہے اس موقع پر پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کے وقت پوری جماعت تعظیماً گھڑی ہو جاتی ہے،

کیتھولک کلیسا کی ہفتہ وار نماز جو التوار کو ہوتی ہے، اس لحاظ سے عام نمازوں سے مختلف ہے کہ اس میں امام ضرورت و حالات کے مطابق ایک خطبہ بھی پڑھتا ہے اور کلمۂ ایمان کی تجدید کرتا ہے، اس کلمہ میں حضرت مسیح کے متعلق یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور تمام زمانوں سے اور ان میں، رب الارباب ہیں، نور النور ہیں، معبود برحق ہیں اور جو دین بھی اپنے باپ کے

شریک ہیں، ان ہی سے تمام موجودات وجود میں آئے، اور وہ آسمانوں سے ہماری نجات کیلئے اس دنیا میں تشریف لائے (اس موقع پر حاضرین گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں) اور مریم عذرا اور روح القدس کے واسطے سے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، یہ کلمہ مسیح کی الوہیت کے الفاظ اور صلیب و کفارہ کے عقیدہ اور مقدس عالمی کلیسا کی وحدت کے بارہ میں ہوتا ہے اور اس میں کلیسا کو مرکز ہدایت بپتسمہ کا مرکز، حشر اور حیات بعد الموت کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔

ناز کے بعد "عشاء ربانی" کا انتظام ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ عہد قدیم میں کلیسا میں آنے والے اپنے ساتھ روٹی اور انگور کی شراب لاتے تھے اور مذبح پر چڑھاتے تھے، پادری تھوڑی سی شراب لے کر روٹی میں مل دیتا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روٹی اور شراب حضرت مسیح کے گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ان کو کھاتا ہے اسکے اندر حضرت مسیح کا گوشت و خون سرایت کر جاتا ہے "عشاء ربانی" رات کے اس آخری کھانے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت مسیح نے اپنی زندگی میں تناول فرمایا لیکن شراب اور روٹی کی جگہ اب پیوں نے لے لی ہے جو آنے والے پادری کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اسکے باوجود کلیسا کے امام اور پادری اس رسم کو جاری رکھتے ہوئے حاضرین میں روٹی ضرور تقسیم کرتے ہیں۔

ان سب چیزوں کا اختتام ایک مختصر دعا پر ہوتا ہے جس پر یہ ناز ختم ہوتی ہے اور جماعت منتشر

ہو جاتی ہے۔

پروٹسٹنٹ گرجاؤں کی نماز بشمول میتھوڈسٹ

(Anglican) اور (Methodist)

پروٹسٹنٹ فرقہ میں "ناز" کا طریقہ

اعتراف، توبہ و استغفار، تجدید ایمان، بنیادی عقائد کی توثیق، حمد و ثنا اور دعا و تلاوت انجیل میں کیٹھولک نماز سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا اسلوب اور صیغے اپنے مخصوص کلیسائی نظام کے ماتحت اور کئی وجوہ سے کیٹھولک نماز سے مختلف ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں لاطینی زبان استعمال نہیں کی جاتی، دوسرے یہ کہ اس کی دعاؤں کے سارے صیغے تراڑوں اور گانوں کی شکل میں ہیں اور ہر دعا کی کے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کے ذکر کے وقت خاموشی و سکون کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور حضرت مسیح کی الوہیت کے سلسلہ میں صریح اور کھلی ہوئی عبادتیں حذف کر دی گئی ہیں، بعض ادویہ میں سکوت و تدبیر بھی ملتا ہے، اس اجتماعی روایتی دعا کا لکھ نمونہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

”اے آسمانی باپ تو نے اپنی محبت سے ہم کو پیدا کیا اور اپنی محبت سے باقی رکھا، تیری محبت و شفقت ہماری تکمیل کر سکتی ہے، ہم پورے عجز کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پورے دل و جان کے ساتھ تجھ سے محبت نہیں کر سکے اور ایک دوسرے سے بھی محبت نہیں کر سکے جیسا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے ہم سے محبت کی، ہماری روحیں ضرور زندہ ہیں لیکن ہماری انانیت اور خود غرضی نے ہم کو تجھ سے دور کر دیا ہے اور ہم نے تیری نصرت و تائید سے غفلت برتی، ہم سے جو کچھ سرزد ہوا اس کو معاف فرما اور ہمارے موجودہ حال کو درست فرما، اور مستقبل میں اپنی روح سے ہماری رہنمائی فرما یہاں تک کہ تیری خلقت کی عظمت ہمارے نفوس میں اور خلق کے نفوس میں عیسیٰ مسیح کے واسطے سے جو ہمارے مولا اور ہمارے بادشاہ ہیں اچھی طرح روشن ہو جائے۔“

انجلیکانی کلیسا کی نماز میں عبادت سے پہلے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، یہ نماز کا اعلان ہوتا ہے، انجیل کے ایک اقتباس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایمان کا کلمہ ”ترانے اور کورس کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، خاص خاص موقعوں پر ”عشار ربانی“ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کلیسا کے پیرو یہ عقیدہ رکھتے ہیں

اس نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو

The Methodist Hymnal—The Methodist Publishing House,

(U. S. A.)

کہ یہ یادگار بنا کر وہ اپنے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں اور اپنی ارواح کو قوت پہونچا رہے ہیں،

ہندو مذہب میں عبادت کے طور طریق | جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے اس کی نماز (یا زیادہ صحیح الفاظ میں پوجا) کا سب سے نمایاں وصف

اس کے طریقوں، شکلوں، رسموں، روایتوں اور حکموں کا قدم قدم پر اور ہر چیز میں اختلاف ہے، یہ اختلاف لسانی، صوبائی مذہبی اور تاریخی سطح پر ملتا ہے، اس کا سراغ لگانے والا اپنے کو ایسے جنگل میں پاتا ہے جس میں سخت نشیب و فراز اور کثرت سے دلدل اور گھاٹیاں ہیں، دراصل یہ ہندوستان کے تمام عقائد، نظریات، مذاہب اور رسم و رواج کی خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب کے واضعین قانون اور علماء مذاہب کو ہندو کی ایک متعین اور منطقی تعریف پیش کرنے میں بڑی زحمت پیش آئی۔

ہندو مذہب کی مفروضہ عبادت میں سخت قسم کا اضطراب اور انتشار پایا جاتا ہے، اس میں بہت وسعت گنجائش اور لچک ہے، اس کی شکلیں اور طریقے مختلف ہیں، اس کے حدود اور شرائط مبہم اور اس کی ہیئت شکل غیر واضح اور غیر متعین ہے، یہاں نہ شکل و صورت کی یکسانی پائی جاتی ہے نہ عقائد و بنیادی خیالات میں وحدت یہی وجہ ہے کہ کسی ایک کتاب میں اس کی مکمل تصویر نہیں ملتی اور فلسفہ یا دینیات کے کسی ہندو فاضل نے اس کا مکمل نقشہ اب تک پیش نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ جو تصور ہندوستان کے سب سے بڑے رقبہ اور عبادت کی عام شکلوں کی نمائندگی کر سکتا ہے وہ مدراس یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر

T. M. P. Mahadevan

کی کتاب ہے (Outlines of Hinduism) (ہندو مذہب کا خاکہ یا اجمالی تعارف) میں ملتا

ہے، وہ ہندو مذہب کے نظام عبادت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، The Book of Common Prayer
of the Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon,

”وشنواشیٹا اور شکتی“ عوام میں سب سے زیادہ مقبول بت ہیں جن کی مندروں اور گھروں میں پوجا کی جاتی ہے لیکن شمال میں کرشن کی اور جنوب میں (Kartikaya) کی بے شمار مورتیاں ہندوؤں کے سمجھدار طبقہ میں زیادہ تر ہر دلعزیز ہیں، تمام ہندو (طبقات اور فرقوں کے اختلاف کے باوجود) ان تینوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس میں ایک معبود کا تصور کرتے ہیں،

ایک ہندو اپنے گھر میں اپنے معبودوں کا استقبال ایک معزز مہمان کی طرح کرتا ہے وہ جب مندر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ پھل پھول کا تحفہ لے جاتا ہے تاکہ اس کو اپنے ”شاہنشاہ کی خدمت میں پیش کر سکے، عبادت کے تمام طریقوں میں بھی فرائض میزبانی کی پوری نقل کی جاتی ہے، وہ اپنے معبود کو خوش آمدید کہتا ہے اس کیلئے ایک جگہ متعین کر دیتا ہے اسکے پیر دھوتا ہے اور اس کے سامنے محبت و احترام کے طور پر صندل اور چاول پیش کرتا ہے، مورتی کی گردن میں ایک مالا ڈالتا ہے اور اس کی پیشانی پر تشقہ لگاتا ہے اس کی خدمت میں خوشبو اور لوبان وغیرہ پیش کرتا ہے، چراغ جلا کر اس کے چاروں طرف گھماتا ہے، اسکے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کے بعد پان پیش کرتا ہے، کافور جلاتا ہے اور اس کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر سونا پیش کرتا ہے جس کو (کرن پھول) کہتے ہیں اور آخر میں اپنے دیوتا یا دیوی کو رخصت کرتا ہے،

مندروں میں دیوی دیوتاؤں سے ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسا بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، موسیقی اور گانے سے ان کو بیدار کیا جاتا ہے، روانتی غسل کے بعد ان کو شاہانہ پوشاک پہنائی جاتی ہے، پھولوں اور زیورات سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے مختلف بتم کی رنگ برنگی روشنیاں ان کے چاروں طرف پھرائی جاتی ہیں، ان کے کھانے پینے کے لئے بھی

اوقات متعین ہیں، وہ روزانہ شاہانہ مجلس کرتے ہیں اور اپنے ”بندوں“ کو اپنے مشاہدہ کی عزت بخشے ہیں، ان کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت و شفقت کے سایہ میں لیتے ہیں، مختلف تہواروں کے موقع پر وہ شاہانہ جلوس کے ساتھ نکلے جاتے ہیں،

یہ ہم انسانی ڈرامہ تقریباً ہندوستان کے ہر گھر میں دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا مقصد ان لوگوں کو اپنے دامن فریب میں لانا ہے جو اس اکتا دینے والی زندگی کے راستوں سے گہری تاریکی کے علاقوں تک لے جاتے ہیں چھٹکارا نہیں پاسکتے۔

ہندو نظام عبادت کی تصویر ایک یورپین مصنف نے بھی کھینچی ہے اور یہ بھی اس تصویر کے مطابق بلکہ اس سے

زیادہ واضح اور مفصل ہے جتنی اس ہندو مصنف نے پیش کی ہے (Louis Renon) اپنی کتاب

Hinduism میں لکھتا ہے،

”باوجودیکہ قدیم زمانہ میں بتوں کی پوجا نہیں تھی لیکن مجسمہ سازی اور سنگ تراشی کے فن کی ترقی کے ساتھ بتوں کی پوجا کی رسم بھی ترقی کرتی گئی اور امتداد زمانہ کے ساتھ مجسمہ سازی اور کسی موزوں مقام پر اس کو نصب کرنا اور ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اس کا دھیان اور تیل سے اس کی مالش بہت اہم روایتیں بن گئیں،

دینی گرجاؤں اور سرگرمی کا بنیادی پہلو اور اظہار کا طریقہ عبادت ہے اور دینی حلقوں میں اس کا معروف طریقہ یہ ہے کہ معبود کے ساتھ ایک معزز نہان کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے، پجاری اس کو نہلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، آراستہ کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اس کو کھانا پیش کرتا ہے اس پر پھول پھینکا کرتا ہے اور ایک جلتی ہوئی شمع یا دیلے کر گاتا ہوا اور منتر پڑھتا ہوا اس کا طواف کرتا ہے، کبھی ایک شاندار جلوس میں اس کو لے کر نکلتا ہے، یہ وہ

جگہ ہے جہاں قدیم مذہبی کہانیاں عوامی داستانوں سے مل جاتی ہیں، یہ رسمیں عوامی اجتماعی شکل میں مندروں میں انجام دی جاتی ہیں اور اس میں کوئی شخص اپنا شخصی فریضہ ادا کرنے سے قاصر نہیں رہتا،

بعض لوگ بلکہ شاید عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان بتوں کو معبود ہی سمجھتا ہے اور اسی لئے "مورتی پوجا" کا لفظ مستعمل ہے، بعض لوگوں کے نزدیک بت صرف مخصوص اقدار کا رمز ہوتے ہیں، ان کی عبادت یا ان کی تقدیس دراصل معنوی اقدار کی مادی شکل کا مظاہرہ ہے اور بس، اگر پوجا کرنے والا کٹر مذہبی ہوتا ہے تو وہ پوجا شروع کرنے سے پہلے زبردست تیاریاں کرتا ہے غسل کرتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور بت کے ذریعہ اپنی غذا بھی کم کر دیتا ہے، ریت بھی کرتا ہے اور سانس روک کر جسم کی مخصوص ہئیت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ اس کا معبود اس پر حاوی اور اس میں جاری و ساری ہو گیا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ مقدس الفاظ "منتر" پڑھتا ہے کبھی وہ ایک لفظ سے زیادہ نہیں ہوتا اور کبھی سو سو لفظ یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اگر یہ کلمات طویل ہوں اور ان کو بار بار دہرایا جائے تو پھر حرف و صوت کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، وہ مجرد شکل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی معانی سے محروم بھی ہو جاتے ہیں کبھی صرف "رام رام" پر اکتفا کرنی جاتی ہے، اس طرح یہ عبادت خیال کو ایک نقطہ پر مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں انسان کو امان ملتی ہے، اس کی نذریں پوری ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

عبادت کے دو سکر مراسم میں مقدس کتابوں کی تلاوت اور اس سے آگے بڑھ کر مخصوص طریقے سے مراقبہ بھی شامل ہے جسکی تشریح و تفصیل یوگ کی کتابوں میں ملتی ہے یہ ممکن ہے کہ یہ مراقبہ بے خودی اور انانیت سے آزادی کی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہو اور روح اس کے ذریعہ

کسی حد تک ابدی اور لامحدود صداقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہو، اور یہی وہ چیز ہے جسکو ہندوستان کے تمام مذاہب مقصد اصل اور آخری حقیقی منزل سمجھتے ہیں،

ایک حد تک فرض عبادت وہی ہے جو ایک فرد اپنے گھر میں دن میں تین بار ادا کرتا ہے (صبح، دوپہر، شام) بہت سے لوگ اپنے معبودوں، دیویوں دیوتاؤں اور بزرگوں کے لئے نذرین بھی پیش کرتے ہیں^۱۔

عبادت کے ان طریقوں اور رسموں کے (جو ہندوستان کے مختلف حصوں اور مختلف ماحول سے تعلق رکھتی ہیں) ایک جائزہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ سارے طریقے (خواہ وہ ملک کے کسی حصے میں ہوں) متحد ہیں۔

پہلی چیز موسیقی اور گانے سے حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہے، مشکل سے کوئی مندر اور معبد خاص طریقہ سے تالی پٹنے اور گانے بجانے سے خالی ملے گا، موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں اور اس کے نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ہندو مذہب کے فلسفیوں، پنڈتوں اور پڑوتھوں نے پوجا کرنے والوں کے دلوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کیلئے ہمیشہ اس کا سہارا لیا، درحقیقت اس میں وہ تمام مذاہب شامل ہیں جو انسانی تجربات پر اپنی اساس رکھتے ہیں اور تحریف کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں شرک داخل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ عہد جاہلیت کے عربوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءَ^۲
اور (خود) ان کی نماز (ہی) خانہ (کعبہ) کے پاس کیا تھی
بجز سیٹی اور تالی بجانے کے۔

Louis Renon-Hinduism: p. 14, 15, 16

۱

۵۲ سورہ انفال ۳۵ - روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ "عرب جاہلیت برہنہ طواف کرتے تھے انگلیوں میں انگلیاں

ڈالے ہوئے سیٹی بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے جاتے تھے، نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جز ثانی ص ۳۰۰"

اگر ان دلسوز گانوں، پرسوز موسیقی اور ان دلنواز تالیوں سے بعض لوگوں کے خیال کے مطابق دلوں میں کچھ محبت و گداز ضرور پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف ان سے خشوع و خضوع، سکینت و طمانیت، اور وقار و سنجیدگی کے مقصد کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے بید ضروری ہے بڑا نقصان پہونچا ہے،

دوسری وحدت جو زمان و مکان اور طرز عبادت کے اختلاف کے باوجود تمام فرقوں اور طبقتوں میں پائی جاتی ہے وہ مورتی پوجا ہے اور ہندو فلسفہ کا اس کی افادیت پر اصرار ہے، سب سے زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ چھٹی صدی مسیحی میں ہندو مذہب کے ایک بہت بڑے مصلح شکر اچاریہ نے بھی (جنہوں نے ہندوستان سے بودھ مت کا خاتمہ کر کے قدیم ہندو مذہب کو پھر سے زندہ اور رائج کیا) بتوں اور مجسموں کی عبادت کی پر زور و کالت کی ہے اور وہ اس کو مذہبی فکر کی ترقی کا ایک طبعی اور ناگزیر مرحلہ سمجھتے ہیں V. S. Ghate جو بمبئی یونیورسٹی

میں ہندو مذہب کے شعبہ کے صدر ہیں وہ "مذہب اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا" میں اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں۔

"شکر اچاریہ نے مورتیوں کی پوجا کے عقیدہ کی مخالفت نہیں کی، وہ مجسمہ کو رمزا اور منظر

سمجھتے ہیں، انہوں نے قدیم رسومات کے نظام (Ritualism) اور مکافات عمل

(کرم) کے قانون کی مذمت کی ہے لیکن ہندو عوام کے مقبول دیوی دیوتاؤں کی طرف سے

دفاع کیا ہے وہ کہتے ہیں۔

"اصنام پرستی تغیر و انقلاب کے خاص مرحلہ میں ہماری ایک فطری ضرورت ہے جب

دینی روح اپنے کمال کو پہونچ جائے گی اور پختہ ہو جائے گی اس وقت انسان و ثنیت

سے مستغنی ہو جائے گا اور اس وقت اس کیلئے ان رموز و مظاہر سے نکل آنا ضروری ہوگا۔"

مورتی پوجا (خواہ ہندوستان کے دانشور اور فلسفی اس کی کیسی ہی حکمتیں بیان کریں اور اس کو کتنا ہی مہم

اور عبوری مرحلہ قرار دیں) توحید کے خالص عقیدہ خدائے واحد کے ساتھ تعلق کو سخت نقصان پہونچا ہے، یہ بھاری

معاشرت انھیں موتیوں کے ہو کر رہ گئے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور ان ہی پر جینا مرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے
 کو کسی اور چیز سے آشنا نہیں، ضرورت اور نصیبت کے وقت ان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے اور اس کو
 یاد کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی جس کو وہ اصل حقیقت اور اصلی غرض و غایت بتاتے ہیں جو شخص اس عبوری
 مرحلہ کو عبور کر کے حقیقت ابدی تک پہنچتا ہے اور (ان فلسفیوں کے نزدیک) عبادات کے مقصود تک رسائی
 حاصل کرتا ہے اور عبادت و دعا میں اخلاص پیدا کرتا ہے، وہ معدوم کے حکم میں داخل ہے اور ہو سکتا ہے کہ
 ان ملکوں اور قوموں میں ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جاسکے، حضرت ابراہیمؑ کی زبان پر بے اختیار جو شکوہ
 اور فریاد جاری ہو گئی تھی اور جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے وہ درحقیقت ہر زمانہ کے نظام شرک و بت پرستی
 پر صادق آتی ہے ”رَبِّ اِذْخُلْنِيْ اَحْسَنَ الْاُخْرٰی“ (اے میرے پروردگار ان (بتوں) نے بہت
 سے لوگوں کی راہ ماری) یہ بت ان کے دل و دماغ پر چھا چکے ہیں ان کے ریشہ ریشہ میں سرایت کر گئے ہیں، ان کو اپنے
 معبود بتوں سے بالکل غافل کر دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ خدا کی عبادت کی دولت و سعادت سے مکسر محروم
 ہو گئے ہیں،

سنن و نوافل اور وتر کی نماز | دو سکر مذاہب میں نماز کی شکلوں کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم
 پھر اسلامی نماز کی طرف واپس چلتے ہیں۔

نمازیں فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد کچھ اور نمازیں بھی ہیں جن کو ”سنن رابئہ“ کہتے ہیں، یہ نہایت
 صلے اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور آپؐ نے زمانہ اقامت میں ان کو پابندی سے ادا فرمایا ہے، ان کی مثال ان
 سے فاضل گرامی مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے اپنے ایک مضمون میں بڑی خوبی کے ساتھ اس نکتہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ”رَبِّ
 اٰمِنٌ مُّضِلٌّ کَثِيْرٌ اَمِّنٌ اٰمِنٌ“ کا مطلب یہ ہے کہ ان بتوں اور صورتوں نے ہزار ہا ہزار مخلوق کو اپنے ساتھ ابھالیا ہے اور اپنے
 میں اس طرح مشغول کر لیا ہے کہ ان کو برسوں اور صدیوں معبود حقیقی کی طرف توجہ کرنے اور اس سے براہ راست تعلق پیدا
 کرنے کا خیال ہی نہیں پیدا ہوتا اور نہ اس کی کبھی توفیق ہوتی ہے،

خندقوں کی طرح ہے جو کسی قلعہ اور فصیل کی حفاظت کیلئے اس کے چاروں طرف کھودی جاتی ہیں، یا اس شہر نیاہ کی طرح جو شہر کی حفاظت کیلئے تعمیر کی جاتی ہے اور جن کو پارکے بغیر دشمن قلعہ یا شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جو سنتوں کی حفاظت اور اہتمام کرتا ہے وہ فرض نماز کا بدرجہ اولیٰ اہتمام کرے گا اور سب سے زیادہ اس کی فکر رکھے گا اس کے علاوہ سنن فرائض کی کمزوریوں اور نقائص کو پورا کرتی لو اس میں جو کمی یا جھول رہ جاتا ہے اسکی تلافی کر دیتی ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت ظہر سے پہلے، دو رکعت اس کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد آپ کے گھر میں، دو رکعت عشا کے بعد آپ کے گھر میں پڑھی، فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہؓ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت دو ملکی رکعتیں پڑھتے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں پڑھے گا اس کیلئے جنت میں ایک مکان تیار کیا جائے گا، چار رکعتیں ظہر سے قبل، دو رکعتیں اس کے بعد، دو رکعت بعد مغرب، دو رکعت بعد عشا اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو بارہ رکعت سنتوں پر مداومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا، چار رکعتیں ظہر سے قبل، دو اس کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، دو رکعتیں عشا کے بعد۔

ابن ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے روز بندہ سے محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہوا، اگر وہ خراب نکلی تو ناکام و نامراد ہوا، اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو میرے بندہ کے نامہ اعمال میں کچھ نقلی نمازیں ہیں؟ پھر اس سے فرائض کی کمی کو دور کیا جائے گا اور باقی اعمال کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا،

اور دو رکعتیں فجر سے پہلے ۱۵

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صبح گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے، پھر باہر آکر نماز پڑھاتے تھے پھر واپس آکر دو رکعت پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے، پھر عشا کی نماز پڑھاتے اور گھر آکر دو رکعت پڑھتے، فجر میں بھی دو رکعت پڑھتے ۱۶

آپ عشا کے بعد یا تہجد کے بعد وتر پڑھتے اور اس کو سفر و حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وتر حق ہے، جس نے وتر ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جس نے وتر ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے تم کو ایک اور نماز کا عطیہ دیا ہے، وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وتر ہے، اللہ نے اس کو نماز عشا کے بعد سے طلوع فجر سے پہلے رکھا ہے ۱۷

ان سنتوں میں سب سے اہم سنت طلوع فجر کے بعد کی دو رکعتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد کسی چیز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا فجر کی ان دو رکعتوں کا ۱۸

ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ترک نہ کرو خواہ گھوڑے تم کو روند ڈالیں ۱۹

۱۵ ترمذی و نسائی ۱۶ سلم و ابوداؤد (باختصار) ۱۷ ابوداؤد و بیہقی و ترمذی و ابوداؤد، روایت خارجہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ ۱۸ مصلح

۱۹ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنت اور وتر کا تمام سنن سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے،

سفر میں آپؐ ان دو کے علاوہ کسی کا اس قدر التزام مروی نہیں (زاد المعاد) دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم (صحابہ کرامؓ) جب سفر کرتے تھے تو فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نوافل پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ و عبد اللہؓ

بن مسعودؓ، جابرؓ، انسؓ، حضرت ابن عباسؓ اور ابوذر رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے البتہ ابن عمرؓ فرض سے قبل یا بعد نفل کے قائل

(باقی صفحہ ۱۰۰ پر)

نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو
ادا کر کے نہ آدمی آزاد اور

نمازوں کا تنوع اور ان کے مختلف اغراض و مقاصد

اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور نہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے اس کی تلافی کر سکتا ہے یہ
مومن کی ڈھال بھی ہے مومن کی شمشیر بھی یہ وہ شاہ کلید ہے جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے اور ہر مصیبت ٹل سکتی ہے
اور ہر قسم کا تردد، اضطراب اور حزن و یاس دور ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے خون کیلئے، استسقا کیلئے، سورج گرہن کیلئے،
استحارہ کیلئے، کسی ضرورت کی تکمیل کیلئے، نیز موت و شہادت کی تیاری کیلئے، علیحدہ علیحدہ نمازیں ہیں،

ایک مسلمان کیلئے ضروری ہے کہ وہ نماز کو
اپنا منس و صا اور حسین و بدکار سمجھے اور جب

نماز کے بارہ میں سلاط کا نقطہ نظر اور طرز عمل

بھی اس کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی فکر و پریشانی لاحق ہو یا کسی مصیبت و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً
اس کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو اس کے در پر پڑا رہے، صحابہ کرامؓ اور تابعین کا
معاملہ نماز کے ساتھ یہی تھا، ان کو نماز پر اس سے زیادہ نماز اور اعتماد تھا جتنا سچا ہی کو اپنی شمشیر پر، والد ار کو
اپنی دولت پر، اور بچہ کو اپنی فریاد اور آہ و بکا پر ہوتا ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماں کی شفقت کو اپنی
طرف متوجہ کر لیتا ہے یہ ان کا مزاج اور طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، جس کیلئے ان کو کسی تکلیف، تصنع اور آورد کی
ضرورت نہ تھی جب بھی ان کو کسی قسم کا اضطراب یا خوف لاحق ہوتا یا معاملہ الجھتا نظر آتا دشمن کی فوجیں ہر طرف

(باقی صفحہ ۹۹ کا) نہ تھے، اور دات میں دتر کے ساتھ نفل پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر طریقہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ فرض سے قبل
یا بعد نفل نہ پڑھتے تھے نہ اسکے پڑھنے سے منع فرماتے تھے بلکہ وہ نفل مطلق کی طرح ہے وہ قیام کی طرح سنت راتبہ نہیں (زاد المعاد ص ۱۲۱)
۱۰ امام بخاری نے "باب کرامۃ الاولیاء و فضلہم" کے عنوان سے حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ حدیث درج کی ہے کہ جب

حضرت خبیثؓ قتل کیلئے حدود حرم سے باہر لے جائے گئے تو انھوں نے کہا کہ مجھے دو رکعت پڑھ لینے دو، انھوں نے انکو چھوڑ دیا حضرت
خبیثؓ نے دو رکعتیں پڑھیں اور کہا کہ اگر اس کا خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ مجھے بزدل سمجھو گے تو میں اور پڑھتا، چنانچہ حضرت خبیثؓ ہی یہ سنت راتبہ

سے ان پر یلغار کرتیں یا فتح و نصرت میں تاخیر ہونے لگتی تو وہ فوراً نماز کیلئے دوڑ پڑتے اور اس کی پناہ میں آ جاتے، درحقیقت ائمہ اسلام، اولیاء امت اور مصلحین ملت کا ہر زمانہ میں یہی حال رہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی باطنی سمجھ میں نہ آتی یا کوئی عقدہ حل نہ ہوتا تو وہ کسی ویران اور دور افتادہ مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھتے اور اپنی پیشانی خاک پر رکھتے اور دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے اور کہتے ”یا معلم ابراہیم علی“ (اے ابراہیمؑ کے سکھانے والے مجھے بھی یہ علم سکھا دے) بڑے درد و سوز کے ساتھ دعا کرتے اور خدا کے حضور سر نیاز جھکا کر اور گڑ گڑا کر سوال کرتے اور اس پر خوش ہوتے کہ وہ اس در کے فقیر اور بھکاری ہیں اور پشت در پشت سے ان کا یہی پیشہ ہے جو باپ دادا سے ورثہ میں ان کو ملا ہے کبھی کبھی وہ اپنی دعا و مناجات میں یہ شعر بھی پڑھتے تھے

أَنَا الْمَكْدِيُّ أَنَا الْمَكْدِيُّ وَهَكَذَا كَانَ ابْنُ وَجْدِي

میں بھکاری ہوں میں بھکاری ہوں اور اسی طرح میرے باپؑ کو بھی بھکاری تھے

روح کی تقویت کا سب سے بڑا
ذریعہ اور دل کو حرارت پہنچانے
اور گرم رکھنے کا سب سے موثر

**تہجد، اسکے اثرات و فوائد، اسکے ساتھ اسلاف کا
معاملہ اور اہل دعوت و اصلاح کیلئے اسکی اہمیت**

طریقہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے جس کی قرآن مجید نے بار بار ترغیب دی ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کی اس انداز میں تعریف کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض سے کم اہم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر دونوں میں اس کی پابندی فرماتے تھے، چنانچہ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی

۱۔ مدارج النبیین ج ۱ ص ۲۹۶ مطبع المنار مصر ۲۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل (تہجد کی

نماز) کو سفر و حضر دونوں میں نہیں چھوڑتے تھے جب آپ پر نیند یا مرض کا غلبہ ہوتا تھا تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے تھے (ازاد المعالج ص ۴۷)

۳۔ علامہ بحر العلوم لکھتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی یا نفل، ایک جماعت اول الذکر (باقی حاشیہ صفحہ ۱۰۲ پر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ قُلْ قِمِ اللَّيْلَ الْآفِلِيلَ تَصِفُهُ
أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا
ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ
أَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا
وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو (نمازیں) کھڑے
رہا کیجئے مگر ہاں تھوڑی رات یعنی آدھی رات یا اس سے
کچھ کم رکھئے یا اس سے کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن خوب
صاف صاف پڑھئے، ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری
کلام ڈالنے کو ہیں، بیشک رات کے وقت اٹھنے میں
(دل و زبان کا) خوب میل رہتا ہے، اور بات خوب
ٹھیک نکلتی ہے، بیشک آپ کیلئے دن میں بہت مشغولی
ہے اور آپ اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہئے،
اور سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہئے، وہ
پروردگار ہے مشرق و مغرب کا کوئی معبود اس کے سوا
نہیں، اسی کو اپنا چارہ ساز بنائے رکھئے۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدْ لَهُ نَافِلَتٌ لَّكَ،
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

اور رات کے کچھ حصہ میں بھی، سو اس میں تہجد پڑھ لیا
کیجئے (جو) آپ کے حق میں زائد چیز ہے، عجب کیا کہ آپ کا
پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی بہت پابندی کرتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، ایسا

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۰۱ کا) کو ترجیح دیتی ہے اور اہل اصول بھی اسی میں شامل ہیں، قسطلانی کہتے ہیں کہ اکثر علماء رشوائف بھی اسی مسلک پر
ہیں، البتہ جماعت موخر الذکر کو ترجیح دیتی ہے (رسائل الارکان ص ۳۴ طبع لکھنؤ) ۱۵ سورہ مزمل۔ اتا ۱۵ سورہ نبی اسرائیل۔ ۷۹

معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو اس سے بہت خاص تعلق اور لگاؤ ہے آپ اس نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پر روم آجاتا، مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے، عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ساری رات ایک آیت میں گزار دی۔

صحابہ کرام کے حالات زندگی اور حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں پر جس کی نظر ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ تہجد کی نماز کا صحابہ کرام میں عام رواج تھا بلکہ تہجد ان کا شعار بن گیا تھا چنانچہ شاہ روم ہر قل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ان کی جو پہچان بتائی گئی وہ یہی تھی عیسیٰؑ رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار۔

امام حسن بصریؒ سے زیادہ صحابہ کرامؓ سے واقف اور کون ہوگا وہ کہتے ہیں۔

”مومنوں کے پاس جب یہ دعوت حق آئی تو انھوں نے اس کی فوراً تصدیق کی اس کا یقین ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، نہ صرف ان کے قلوب بلکہ ان کے جسم، عقلیں اور نگاہیں خشوع و انابت کے ساتھ جھک گئیں، خدا کی قسم اگر تم ان کو دیکھتے تو تم کو ایسی جماعت نظر آتی جس کے متعلق گمان ہوتا کہ شاید اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ اہل جہال اور اہل باطل کے طرز کے نہ تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنھوں نے اللہ کی بات سنی اور تسلیم کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بہت تعریف فرمائی،

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
اور (خدا سے) رحمن کے (خاص) بندے، وہ ہیں
جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔

پھر ان کی راتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا،

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا
قَرِيبًا ۝
اور جو راتوں کو اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ و
قیام میں لگے رہتے ہیں،

یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے پیڑوں پر سر و قد کھڑے رہتے ہیں اور اپنے چہروں کو اللہ تعالیٰ کیلئے
خاک آلود کرتے ہیں، آنسو ان کے چہروں کو بھگو رہے ہوتے ہیں اور خدا کا خوف ان کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔
... پھر امام حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی تو تھی جس کے لئے انھوں نے اپنی راتوں کی نیند حرام
کی اور کوئی بات ہی تو تھی جس کے لئے دن بھر خوفِ خدا سے لرزتے رہے۔ ۵۲

تہجد کی نماز ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں صلحا اور اہل اللہ، علماء و مجاہدین، اور مصلحین و اہل دعوت کا شعار اور
پہچان بن گئی تھی، وہ اپنے دن بھر کی محنت و مجاہدہ اور اپنے مشاغل و سرگرمیوں کیلئے جن کیلئے بغیر معمولی
قوت برداشت اور صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی شب بیداری و سحر خیزی سے قوت و غذا یا دوسرے الفاظ
میں ایندھن حاصل کرتے تھے، جس نے رات کے اندھیرے اور سناٹے میں جب ساری مخلوق بخواب ہوتی ہے
ان کا اپنے رب کے راز و نیاز اور دعا و مناجات اور ان کی عیدیت و نحویت نہ دکھی ہو وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان علماء حق
اور مصلحین امت میں اتنی غیر معمولی قوت کہاں سے آگئی، اور تعلیم و تدریس اور اصلاح و تربیت کے میدان میں ان کی
شبانہ روز اور مسلسل محنت اور مشکلات و مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کی صلاحیت کا اصل
سرچشمہ اور راز کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ علماء بھی جنکو بعض حقیقت ناشناس علماء ظاہر سمجھتے ہیں اور ان پر خشکی اور سختی کا
الزام لگاتے ہیں، تہجد اور ذکر و تسبیح کے بید پابند تھے، اس سے اندازہ کرنا چاہئے کہ ان علماء کا اس معاملہ میں
کیا حال ہوگا جو کثرت عبادت، شدت زہد و رقت قلب اور خلق خدا کی اصلاح و ہدایت اور روحانی تعلیم و تربیت
میں مشہور و معروف ہیں، مثلاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ، شیخ شہاب الدین سہروردیؒ، امام ربانی مجدد الف ثانیؒ

علامہ ابن القیم اپنے استاد اور شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق شہادت دیتے ہیں کہ:-
 "ایک مرتبہ شیخ الاسلام صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور ذکر کے لئے بیٹھ گئے یہاں تک کہ قریب

قریب نصف دن چڑھ آیا، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ ناشتہ
 نہ کروں تو میری ساری قوت ختم ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بات فرمائی^۱۔

یہی حال ان کے شاگرد ابن قیم کا بھی تھا، مشہور مورخ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں:-

"اس زمانہ میں عبادت میں ان سے بڑھ کر میری نظر میں اور کوئی نہیں، نمازیں ان کا خاص

انداز تھا، بہت طویل نماز پڑھتے تھے اور رکوع و سجود دونوں بہت طویل کرتے تھے ان کے

بہت سادگی اس پر ان کو ہدف ملامت بھی بناتے تھے لیکن وہ اس سے باز نہ آتے تھے^۲۔

علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ "وہ عبادت و تہجد اور طول صلوٰۃ میں آخری حد تک پہنچ گئے تھے،

ذکر الہی سے وابستگی، محبت و انابت کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل شکستگی، اپنی عاجزی و احتیاج کا

استحضار و اظہار اور اس کی عبودیت کی چوکھٹ پر پڑ رہنے کا خاص ذوق اور حال رکھتے تھے، میں نے اس چیز

میں ان جیسا کسی اور کو نہیں پایا^۳۔

اس سے زیادہ عجیب معاملہ علامہ ابن جوزی کا ہے جو ناقدین کے سرخیل اور زہاد و عباد کی تردید و تنقید

کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، ان کے پوتے ابو المنظر بیان کرتے ہیں کہ وہ سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے،

ابن النجار کہتے ہیں کہ ان کو اذواق صحیحہ اور دعا و مناجات کی حلاوت کا حظ وافر ملا تھا، ابن القادسی کا بیان

ہے کہ وہ تہجد کے پابند تھے اور کسی حال میں ذکر اللہ کو ترک نہ کرتے تھے^۴۔

۱۔ الوایل الصیب از ابن القیم ص ۱۹۰ ۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۱ ص ۳۳۵ ۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۳۳۵

۴۔ التاج المکمل ص ۱۷ بحوالہ طبقات النجاشیہ۔

مسلمانوں کے تمام ائمہ قائدین، مصلحین، اور علماء و زعماء جن کے نفوس قدسیہ اور انفاس طیبہ کی برکت سے مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ پہونچا یا جن کے کارناموں اور ذخائر علمی کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام اور بقاء دوام عطا فرمایا ان سب کا نماز کے معاملہ میں یہی حال تھا، وہ سب اسی طرح عبادت گزار، شب بیدار اور سحر خیز تھے اور اللہ تعالیٰ سے خاص روحانی تعلق رکھتے تھے، اس عہد میں یہی امت کا معیار اور دستور تھا، اور یہی معیار و دستور آج بھی اس کھیلے نشانِ راہ ہے اور مشیت الہی کا فیصلہ ہے کہ عقلیت سے بیداری، موت سے زندگی، قساوت سے لطافت اور جمود سے حرکت نہ آج تک پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے،

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَلَنْ يَجْدَلَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اللہ کا یہی دستور ہے ان لوگوں میں بھی جو (ان سے) پیشتر گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے،

نمازوں کا (اس کی روح اور ظاہری
ہئیت دونوں کے ساتھ) اہتمام، نوافل

نوافل اور کثرت عبادات کے ثمرات و نتائج

کی کثرت، اور ذوق عبادت، صفاء نفس، روحانی بالیدگی، عالم قدس سے اتصال، اور تجلیات ربانی کے حصول میں جو حصہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ

اما انکم سترون ربکم کماترون هذا
لا تضامون فی سؤیتہ فان استطعتم
ان لا تغلبوا علی صلوٰۃ قبل طلوع الشمس
وقبل غروبہا فافعلوا ثم قال "فسبح
محمدا ربک قبل طلوع الشمس وقبل
تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس کو
دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی شبہ نہیں ہوتا،
پس اگر تم ایسا کر سکو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے
پہلے والی نماز تم سے فوت نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو،
پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فصبح الخ (ترجمہ)

غروبِ جاہ

پس پاکی بیان کرو اپنے رب کی طلوع آفتاب اور غروب
آفتاب سے قبل،

بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت بلالؓ سے فرمایا کہ بلال مجھے اپنا وہ عمل بتلاؤ جس سے تم کو اپنے اسلام میں سب سے زیادہ امید ہو اس لئے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھے امید ہوتی، البتہ میں جب دن رات کے کسی حصہ میں وضو کرتا تھا تو اس وضو سے جس قدر توفیق ہوتی نماز ضرور پڑھ لیتا۔

نوافل و عبادات قلب میں محبت الہی راسخ کرنے اور اس کی رحمت و رضا مندی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو آپ سے جنت میں رفاقت کے خواستگار ہوئے تھے کثرت نوافل اور کثرت سجد کی ہدایت فرمائی تھی،

مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو فراس ربیعہ ابن کعب، الاسلمیؓ جو اہل صفہ میں سے تھے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تھا اور وضو اور دوسری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، ایک دن آپ نے فرمایا کچھ مانگو، میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بس کثرت سجد کے ذریعہ میری مدد کرو۔

نوافل و طاعات سے مشیت الہی کے سامنے بندہ کا عجز اور فنایت نیز خدا کا خوف اور خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے اور ان بہیمانہ صفات اور حیوانی عادات سے رہائی نصیب ہوتی ہے جو ہر ظلم و زور و ستم و معصیت و سرکشی، نفس پرستی اور امر الہی سے سترابی کا سرشتیہ اور ظلم و فساد کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں،

حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جن چیزوں سے میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک فرائض سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ مقابلہ کرتا ہے، پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب مجھ سے کسی چیز کا سائل ہوتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور پناہ چاہتا ہے تو ضرور پناہ دیتا ہوں۔

نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی
نمازیں جدا ہیں اور نمازیوں کے مرتبے بھی جدا
 طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں جس میں

سب یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر رہنے کیلئے مجبور اور اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو وہ دراصل ایک بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے جہاں نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک اور عروج سے کمال تک اور کمال سے ان منزلوں تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماورا ہیں، اس میں لوگوں کا مرتبہ و مقام ایک دوسرے بہت مختلف اور جدا ہے اور سب کی سطح الگ ہے غفلت اور جہالت والی نماز استحضار اور تفقہ والی نماز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طرح عامۃ المسلمین اور عارفین و اہل یقین کی نماز ایک درجہ پر کیسے رکھی جا سکتی ہے پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ آج کی نماز کل والی

۱۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بعض عارفین سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے اس کو فنا و نحو پر محمول کیا ہے اور اس کو ایسی غایت قرار دیا ہے جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے سے اس کی نظر سے دیکھنے والا بن جائے اور اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ جائے جس کا اس کے نام و نشان سے کچھ علاوہ ہو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قیام کے ساتھ اپنے قیام، اس کی مشیت کے ساتھ اپنی طبیعت، اور اپنی ذات پر اس کی نگاہ

کا مشاہدہ خود کرنے لگے (فتح الباری) ج ۱۱ ص ۲۹۶

نماز سے یا چند ماہ اور چند سال پیشتر والی نماز سے مشابہ ہو اور نمازی ہمیشہ ایک ہی معیار کی نماز پڑھتا ہے۔
اسی لئے قرآن مجید میں نمازوں کا ذکر دو طرح آتا ہے، ایک کا برائی کے ساتھ ایک کا اچھائی کے
ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ۝

سو بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جو اپنی نماز کو
بھلا بیٹھتے ہیں (اور) جو ایسے ہیں کہ ریا کاری کرتے ہیں
اور حقیر چیزوں تک روکے رہتے ہیں،

دوسری قسم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے،
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝

یقیناً (وہ) مومنین نلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع
رکھنے والے ہیں،

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو قسم کی نمازوں کا ذکر فرمایا ہے ایک خشوع و خضوع
اور رقت و کیفیت والی نماز، اور ایک غفلت و لاپرواہی والی ناقص نماز، پہلی قسم کے متعلق رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

وَقَدْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ (ثم قال) مَنْ
تَوَضَّأُ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ يَصِلُ رَكَعَتَيْنِ لَا
يُحَدِّثُ فِيهَا بَشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ ۝

آپ نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا (پھر ارشاد ہوا)
جو میرے وضو کی طرح وضو کرے اور دو رکعت
پڑھے اور اس میں اپنے دل کے اندر کوئی خیال نہ لائے
تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دیے
جائیں گے۔

۱۵ سورہ ماعون آیت ۴ - ۵ - ۶ - ۷ ۱۶ سورہ مومنون - ۱ - ۲ ۱۷ بخاری و مسلم روایت حضرت
عثمان بن عفانؓ

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت ادا کرتا ہے اور اپنے دل اور چہرہ دونوں کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔^۱

دوسری نماز کے متعلق عمار بن یاسرؓ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز سے فارغ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی نماز کا صرف دسواں حصہ نصیب ہوتا ہے، اور بعض اوقات نواں، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھائی، تہائی اور نصف۔^۲

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بُرا آدمی وہ ہے جو اپنی نماز پر ایتنا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی نماز کس طرح چراتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ رکوع ٹھیک کرتا ہے، نہ سجدہ۔^۳

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہتا ہے جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر جس طرح مرغی چونچ مارے اس طرح عجلت کے ساتھ چار رکعت پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کم ہی ہوتی ہے۔^۴

نماز میں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، ایک کی نماز کو دوسرے کی نماز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ افضل، اکمل اور اعلیٰ وارفع تھی اور خدا کی میزان میں اس کا وزن سب سے زیادہ تھا، حضرت ابو بکرؓ کی نماز کسی دوسرے کی نماز کی بہ نسبت حضورؐ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ اور قریب تھی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و وفات میں ان کو اپنی جگہ امامت کا حکم فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس رائے کے باوجود کہ حضرت

عمر نماز پڑھائیں، آپ نے فرمایا "ابوبکر سے کہو نماز پڑھائیں" چنانچہ اسی پر عمل ہوا،

اس کے علاوہ لوگوں کے درجہ اور مرتبہ کا صحیح اندازہ نماز سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز مثلاً علم، ذہانت اور کسی علمی خدمت سے نہیں ہو سکتا، نماز ہی وہ صحیح پیمانہ ہے جس پر انسان کے دین کا اور اسلام میں اس کے مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اسلامی تاریخ میں جن شخصیتوں کا نام زندہ جاوید ہے اور جو اپنے ہم عصروں میں بہت ممتاز نظر آتی ہیں ان کو یہ مرتبہ و مقام اور یہ بقا و دوام اسی نماز میں امتیاز و خصوصیت پیدا کرنے اور اس کے درجہ احسان تک پہنچنے سے حاصل ہوا ہے۔

نبوت ایک ایسا آفتاب عالم تاب تھی جسکی کرنیں کائنات کے گوشہ گوشہ کو منور کرتی تھیں اور دلوں کو روشنی و حرارت اور

ختم نبوت اور حضور کی وفات کے بعد نماز اور قرآن کی اہمیت و فضیلت

زندگی و قوت بخشی تھیں، اسے بہت کم وقت میں (لیکن بہت بڑی تعداد اور بہت بڑے رقبہ میں) خالق و مالک سے اس کے بندوں کا رشتہ استوار ہوتا اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی وہ غفلت اور سستی اور جہالت اور گمراہی کی پستیوں سے نکل کر علم و حکمت، عالی حوصلگی و بلند ہمتی، وصول و کمال اور قرب و ولایت کی آخری بلندیوں تک پہنچ جاتا، نبوتوں کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا یہاں تک کہ کچھ وقفہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی (تمام انبیاء کرام میں) آپ کی شخصیت سب سے زیادہ طاقتور، آپ کی دعوت... سب سے زیادہ جامع اور مکمل، اور آپ کی صحبت اس قدر کمیمیا اثر رکھتی کہ اس کی وجہ سے شدید سے شدید عداوت بھی محبت و فنائیت میں، خدا سے دوری و بھاری اور بعد و وحشت، اس کے قرب و وصال اور انس و الفت میں تبدیل ہو جاتی تھی، آپ کی صحبت میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی برقی لہران کے وجود میں دوڑنے لگی ہے، وہ چند لمحوں کے اندر

ظن و تخمین سے گزر کر ایمان و یقین کی بڑی سے بڑی منزل طے کر لیتے تھے، اس وقت امت میں آپ کا مبارک وجود وصول الی اللہ اور قسبر و ولایت کا سب سے طاقتور ذریعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت و قانون میں اس پاک زندگی کی بھی ایک حد اور انتہا مقرر تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ
اور محمدؐ تو بس ایک رسول ہی ہیں ان کے قبل اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اپنے دین کی تکمیل اور اپنے انعامات کو مکمل فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی،

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ
آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بہ طور دین کے پسند کر لیا،

اور آپ ہی پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، ارشاد ہے،

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ
محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور (سب) نبیوں کے ختم پر ہیں۔

۱۵۔ اس کا صحیح اندازہ ہمیں کتب سیر و حدیث کے مطالعہ سے ہوگا مثلاً فضالہؓ کے عمرہ قضا کا واقعہ جس میں وہ طوائف کے دور ان حضورؐ کو شہید کرنے کے ارادہ سے آئے تھے، اسی طرح عمرو بن العاصؓ کے وہ کلمات جو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت فرمائے، نیز عکرمہ بن جہل کی قوت ایمانی اور جوش اسلامی کا واقعہ،

آپ کے بعد اس زمین کا آسمان سے وہ رشتہ ختم ہو گیا جو نئی وحی اور نئی رسالت کے لئے قائم ہوا تھا، ختم نبوت اور وحی و رسالت کے انقطاع اور حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ اس خلا کو پُر کیا جائے جس کے ذریعہ مخلوق و خالق کے درمیان براہ راست اور مضبوط تعلق قائم ہوتا تھا، ان کے قلوب سے ایمان و حکمت اور روحانی قوت کے چمکے پھوٹتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ ایمان و یقین اور قسب و ولایت کی آخری اور بلند ترین سطح تک پہنچ جاتے تھے،

اس خلا کو پُر کرنے اور اس کام میں حضور کی نیابت و خلافت کیلئے امت کو دو چیزیں دی گئیں، ایک یہ ابدی کتاب (قرآن مجید) جس کا حرف حرف زندگی و قوت سے لبریز ہے جس سے تازگی کبھی زائل نہیں ہوتی، اور جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، دوسری چیز نماز جو قرآن ہی کی طرح زندگی و قوت سے بھرپور ہے اور اس کو وصول الی اللہ، تعلق مع اللہ اور تقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ تاثیر اور غایت درجہ اہمیت حاصل ہے وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز میں نہیں، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ اس امت کے محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و ثلہیت اور قسب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ رسی اور حکماء و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے جو شمار و قطار اور حساب و کتاب سے ماوراء ہے اور ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ دونوں چیزیں امت کی تمام نسلوں کے حق میں ایک ایسا ”آب حیات“ ہیں جس کے ذریعہ زندگی و حرکت، تازگی و نشاط اور سچی و طاقتور روحانیت ہمیشہ ابر رحمت کی طرح برستی ہے اور اس نے ان کو کسی نئی نبوت اور نئی بعثت سے ہمیشہ کیلئے بے نیاز کر دیا ہے، اس کی بدولت ہر موڑ اور تاریخ کے ہر دور میں ان کا خدا سے

وہی ربط و تعلق قائم رہا اور ان کی قلبی طاقت اور روحانی قوت کی وہ غذا برابر ملتی رہی اور اس کے ذریعہ انھوں نے اپنی معاصر دنیا کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ پوری اہلیت و سچائی کے ساتھ انجام دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔

اور اللہ (کے کام) میں کوشش کرتے رہو جو اس کی کوشش کا حق ہے، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور اس نے تم پر دین کے بارہ میں کوئی تنگی نہیں کی، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) اس نے تمہیں مسلم قرار دیا ہے پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تم (سب) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ٹھہرو، سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہی تمہارا کارساز ہے سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار،

نماز کی ظاہری و باطنی دونوں حیثیتیں اور شکلیں مطلوب ہیں

نماز نبوت کی میراث ہے جس کو اپنے تمام اشکال و آداب اور احکام و تفصیلات کے ساتھ بحفاظت ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک عہد

سے دوسرے عہد تک منتقل ہوتے رہنا چاہئے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ عمل امت کی تاریخ میں برابر جاری رہا، محدثین و فقہاء نے اس کی احادیث کی تخریج، احکام کے استنباط اور فرض و واجب مندوب و مستحب، سنت و نقل اور جائز و ناجائز کی تفصیلات مرتب کرنے میں نہایت دقت نظر اور باریک بینی سے کام لیا اور اس کا کوئی پہلو تشنہ نہ چھوڑا،

لیکن جس طرح نماز کے آداب و اشکال ہم حفاظت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے ذمہ دار ہیں اسی طرح ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی روح اور حقیقت، خشوع و انابت اور رقت و سوز بھی اپنی آئندہ نسلوں تک بحفاظت اور اسی اہتمام کیساتھ منتقل کرتے رہیں، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہری شکل و صورت اور اس کی روح و حقیقت اور خشوع و رقت دونوں کی جامع تھی، آپ سے ”احسان“ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْ تَرَاهُ فَاَنْ لَمْ
تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ
تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ
رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی، مطہرؒ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سینہ پاک سے گریہ کی وجہ سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے چکی چل رہی ہو^{۵۲}۔

خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے بعد جتنے مخلصین اولیاء اللہ

اور اہلِ قلوب تھے ان کی نماز پر اسی نبوی نماز کا پرتو تھا اور ان کے آئینہ نے اس کے عکس کو ہو بہو اتار لیا تھا، تاریخ اور طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان نمازوں کے حسن و طول، اور رقت و خشوع کا ذکر بار بار آتا ہے، حدیثِ بہت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ”ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رقیق القلب تھے جب بھی قرآن پڑھا جاتا ان کو اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو جاتا،^۱ اور جب حضورؐ نے شدتِ مرض میں یہ حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں اور یہ فرمایا کہ ”مروا بابر فیصل بالناس“ (ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں) تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ”ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں اور جب تلاوت کرتے ہیں تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔“^۲

حسنِ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو اپنی عبادت کے دوران کبھی کبھی (انذار و وعید کی) کسی آیت سے گزرتے تو رونے لگتے یہاں تک کہ شدتِ اثر سے گر پڑتے اور بیمار پڑ جاتے اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ ان کی عیادت کو آتے ابنِ عمرؓ سے روایت ہے کہ ”حضرت عمرؓ صبح کی نماز میں اس قدر گریہ طاری ہوا کہ میں نے تیسری صف کے بعد ان کے گریہ کی آواز سنی، علقمہ بن وقاصؓ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ عشا کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا جب یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، عبداللہ بن شدادؓ سے روایت ہے کہ میں نے

۱۔ بخاری ج ۱ (باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینۃ المنورہ)

۲۔ صحیح بخاری (باب اہل العلم والفضل الحق بالامۃ) تاریخ عمر ابن الخطابؓ، ابن الجوزی۔

حضرت عمرؓ کا گریہ آخری صفت میں سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے "إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَ
حُزْنِي إِلَى اللَّهِ"

مصلحین امت، ماہرین تعلیم و تربیت
اور دینی تحریکات کے علمبرداروں کا فرض

اس امت اور خاص طور پر اس کے
علماء اور اہل اصلاح کا فرض ہے کہ
وہ اس میراث اور اس قیمتی دولت

کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تغیر و انقلاب اور مادیت کے تیز و تند تھپیڑوں کے باوجود اس
روشنی کو کسی قیمت پر نہ بجھنے دیں، اس لئے کہ اس خسارہ کی تلافی، احکام فقہ کے بڑے سے
بڑے ذخیرہ، اسرار شریعت کے علم، سحر بیانی اور زور قلم، کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، تجدید
و احیاء اور اصلاح و انقلاب کی کوشش اور تحریک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب
امت کے عوام اور علماء میں عشق و محبت اور ایمان و یقین کی اس چنگاری کو دوبارہ بھڑکایا جائے
اور دعوت و تربیت، جہاد و مجاہدہ اور اس حقیقی پرسوز اور خشوع و خضوع والی نماز کی کچھ جھلکیاں
امت میں پھر پیدا ہوں جو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت اور طاقت تھی،
اور جس نے ان کو دشمن کے سامنے بہادری کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے پہلے اپنے رب کے
سامنے ادب و محبت اور امید و خوف کے ساتھ کھڑا رہنا سکھا دیا تھا، امام دارالہجرت مالک
بن انسؒ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔

لَنْ يَصْلَحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا
أَصْلَحَ أَوَّلُهَا۔

اس امت کے آخری حصہ کو وہی چیز درست
کر سکتی ہے جس نے اس کے پہلے حصہ کو درست
کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

یقیناً (وہ) مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع رکھنے والے ہیں۔

زکوٰۃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ط

(لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں)

سورہ توبہ - ۱۱

www.KitaboSunnat.com

هو خير من الدنيا وما فيها
انما الدنيا دار غمر

السلامة

زکوٰۃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمُ فِي الدِّينِ سَبِيلٌ

(لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں)

رب اور بندہ کے درمیان جو تعلق قائم ہے وہ (جیسا کہ باب اول میں بیان

رب اور بندہ کا تعلق اور اس تعلق کا تقاضا

کیا جا چکا ہے) ایسا تعلق ہے جس کیلئے کوئی نظیر اساس یا پیمانہ ہمارے ان تعلقات میں موجود نہیں جس سے ہم آشنا ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رحیم و کریم اور منعم و فیاض مالک اور فقیر و ذلیل غنیس و محتاج اور عاجز و درماندہ انسان کا تعلق ہے، اور اس رب کریم کی صفات کمال، افعال قدرت، ربوبیت نامہ اور اس کی محبت و رافت اور لطف بے نہایت کا یہ ادنیٰ تقاضا ہے کہ بندہ دل و جان سے اس پر قربان ہو جائے اور نہ صرف مال و زر بلکہ روح و دل ہر چیز اس پر بصد شوق نثار کرنے کیلئے تیار رہے،

اب ہمیں اس کی ربوبیت عامہ رحمت و ہدایت،

مظاہر ربوبیت اور لطف و عنایت

لطف و عنایت اور کرم و بخشائش کے مظاہر پر

غور کرنا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے انسان کو یہ متناسب و موزوں لباس وجود عطا کیا اور اس کو زمین کے خزانوں اور ذخیروں، اور اسکے ویلوں اور سرچشموں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بخشی اور اس غرض سے اس کے اندر نہایت لطیف، نازک اور حکیمانہ و معجزانہ نظام قائم فرمایا، اس کے اندر بحث و جستجو کا ذوق، ان مسائل و ذخائر کے استعمال، ان کی تنظیم، تبادلہ، باہمی تعاون اور لین دین کی صلاحیت پیدا فرمائی،

اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت و ہدایت کائنات کے تمام انواع و اجناس اور اصناف و موجودات میں جلوہ گر ہے الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَہٗ ثُمَّ ہَدٰی ^۱ اے جس نے ہر چیز کو اسکی بناوٹ عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی) لیکن انسان کو (جو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بھی ہے) اس کا سب سے بڑا حصہ ملا ہے اور وہی اس کا سب سے بڑا منظر اور مرکز تجلی ہے،

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنٰی اٰدَمَ وَحَمَلْنَاہُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا فَضِیْلًا ^۲
اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انھیں خشکی اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں عطا کیں، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔

اس نے اس کیلئے زمین کو ہموار اور فضا کو سازگار بنایا اور زمین کی مخفی طاقتوں، پوشیدہ خزانوں آبی ذخیروں اور خام معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، شوق اور استعداد پیدا کی،

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ ذَلُوًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاکِبِہَا وَ کُلُوْا مِنْ رِّزْقِہٖ ^۳
وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کی (دی ہوئی)

روزی میں سے کھاؤ (پیو)

اس لئے انسان کیلئے زندگی کی ان ضروری اشیاء کو جو دشہری و دیہاتی، ترقی یافتہ اور پسماندہ ہر قوم کیلئے

زندگی کا آسرا اور غذا کا سرچشمہ ہیں اور جن کے بغیر زندگی کا وجود ناقابل تصور ہے یعنی غلہ پانی اور آگ کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ عام وارزاں بنا دیا۔

اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو
یا (اسکے) اگانے والے ہم ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار)
کو چوراچور کر دیں پھر تم حیرت کرنے لگو، (اب کی تو) ہم
پر تاوان پڑ گیا۔ بلکہ ہم (بالکل ہی) محروم رہ گئے،
اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو یا دل
سے تم برساتے ہو یا (اس کے) برسانے والے ہم ہیں؟
اگر ہم چاہیں اس کو کڑوا کر ڈالیں، تو تم شکر کیوں نہیں
کرتے، اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو
اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے
والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں
کے نفع کی چیز بنایا ہے۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ
نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا
فَقَلَّتُمْ تَقْلَهُونَ ۚ إِنَّ الْمَعْرُومَ ۚ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُومُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ۚ
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۚ
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۚ أَأَنْتُمْ
أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ۚ نَحْنُ
جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۚ

فطرت انسانی کا خاصہ و زندگی و تمدن پر اس کا اثر
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
جمادات و حیوانات کے برعکس

ذوق جمال، حسن و نفاست، قوت نمو اور تنوع و ترقی کا ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جس کے دم سے زندگی کی یہ
رونق قائم اور اس کا خون رواں اور گرم ہے، اور اس دنیا کی ساری تعمیر و ترقی تنوع و جدت پسندی اور ایجادات
و انکشافات دراصل اسی جذبہ کے مرہون منت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

كُلًّا مِّمَّا هُوَ لَآءٍ وَهُوَ لَآءٍ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اُنْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلَآ اٰخِرَةُ
الْبَرِّ دَرَجَاتٍ ۚ وَاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا ۝

ہم ہر ایک کو بڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان میں سے بھی اور ان میں سے
بھی آپ کے پروردگار کی بخشش میں سے، اور آپ کے
پروردگار کی بخشش (کسی پر) بند نہیں تو دیکھ ہم نے
ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی
ہے اور آخرت یقیناً بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار
سے بھی اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی

اس نے اس کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنے، حقوق کا خیال رکھنے، ملک کے امن و سلامتی کو برقرار
رکھنے، اکل حلال اور مشترکہ منافع کے حصول کیلئے ہم جوئی و خطر پسندی کا جذبہ اور شوق پیدا کیا،
انسانیت کا کوئی طبقہ اور تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو اس جذبہ سے خالی اور اس صلاحیت سے
محروم رہا ہو،

لَا يَلَافُ قُرَيْشٍ اِلٰفِهِمْ سِرْحَانًا السِّتَاءِ
وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
الَّذِيْ اَطَعْتَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَّامْنَهُمْ مِّنْ
خَوْفٍ ۝

قریش کو خوگر ہونے کی بنا پر، اپنے جاڑے اور گرمی کے
سفر کے خوگر ہونے کی بنا پر چاہئے تھا کہ اس خانہ (کعبہ)
کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے ان کو بھوک میں
کھانے کو دیا، اور انھیں خوف سے امن دیا۔

ان مسلمہ حقائق اور فطری صورت حال کا جس میں انسان
کا عجز و افلاس اور اس کا ضعف و بے حقیقتی اپنی آخری

کوئی چیز انسان کی حقیقی ملک نہیں

شکل میں کھل کر ظاہر ہو رہی ہے اور جس میں خدا کی ربوبیت کا ملکہ بھی پوری طرح جلوہ گر ہے) نیز عقل، منطق اور
ذوق سلیم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز انسان کی ملک نہ سمجھی جائے، کوئی چیز اس کی طرف

منسوب نہ کی جائے، اور مختصر الفاظ میں اس سے وہ معاملہ کیا جائے جو اس شیرخوار اور چھوٹے بچہ سے کیا جاتا ہے جو اپنے والدین کی گود میں پلتا اور ان کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، بلکہ اگر بغور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ انسان اس عظیم کائنات میں اور اس بلند و برتر اور قادر مطلق پروردگار کے سامنے اس بچہ سے بھی زیادہ کمزور و ناتواں اور بے حقیقت ہے جو اپنے والدین کے سایہ عاطفت میں پلتا بڑھتا اور ان کے قدموں میں گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، خدا کی شان تو اس مجازی مربی و مالک سے کہیں بلند و برتر ہے،

وَلَا تَمْلِكُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان (سب سے)
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
اعلیٰ ہے، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اس لئے وہ تمام اشیاء جو انسان کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں یا جن املاک کو اس نے اپنے جہل و ناواقفیت کی بنا پر خود اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، ان سب کی اصناف صرف اسی کی طرف کرنی چاہئے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انسان کو ان چیزوں پر اختیار صرف محدود مقاصد کیلئے محدود وقت تک اور محدود طریقہ پر بخشا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر (جو سارے حقائق پر محیط
اور دنیا کے تمام دینی، اخلاقی اور معاشی نظاموں
میں جاری و ساری ہے) قرآن مجید نے تمام

**اسلام کے اقتصادی نظام کا بنیادی
تخیل، ہر چیز خدا کی ملکیت ہے**

انسانی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا ہے، اور انسان کو صرف ایک چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور وہ چیز ہے منصب خلافت،

وہ مسلمانوں سے کبھی اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے،

وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۝
اور اللہ کے اس مال میں بھی (نہیں دو جو اس نے

تمہیں عطا کیا ہے۔

کبھی اس طرح :-

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَخَلِّفِينَ فِيهِ ۖ
اور جس مال میں سے اس نے تم کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

آیت بالا میں اس کا اعلان صاف طریقہ پر موجود ہے کہ ان تمام اشیاء کا حقیقی مالک اور حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، اس لئے انسان اگر چند پیسے اس کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کو اس پر فخر و ناز کا کوئی حق نہیں، وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
ہو در انحالیکہ آسمان اور زمین سب آخر میں اللہ ہی کے رہ جائیں گے۔

اس صورت حال کا تقاضا بلکہ قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ملکیت سے دستبردار ہو جائے اور اس کو اپنی زمین و جائداد میں ادنیٰ تصرف کا حق باقی نہ رہے اور وہ بالکل مقید پابند اور معطل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت انسان کی طرف مال کی اضافت کا راز اور اس کے مصالح نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ

نہیں کیا اور ان اموال و املاک اور انسانی جد و جہد کے ثمرات و نتائج کو صرف خدا کی طرف منسوب کر کے انسان کو اس سے محروم نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو اس میں تعجب یا چون و چرا کی کوئی بات نہ تھی، لیکن اس سے انسان خود اعتمادی، ولولہ کار، قوت نمو، جذبہ مسابقت، ذوق جستجو، اور مختصر الفاظ میں زندگی کے اس کیفیت اور سرور سے محروم ہو جاتا جو اپنی کوشش کے نتائج اور اپنی محنت کا ثمرہ دیکھ کر اس کو حاصل ہوتا ہے، یہ وہ فطری لذت ہے جو بچوں کو اپنے گھر اور اپنے والدین کی چیزوں کو اپنی طرف منسوب

کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اگر انسان اس جذبہ سے محروم ہو جائے تو وہ اخلاص و محبت، خیر خواہی ان اموال و املاک کی حفاظت اور ان کو ترقی دینے کی فکر و انگ سے محروم ہو جائے گا، زندگی اپنی ساری سرگرمی و جوش عمل، کشمکش اور جذبہ مسابقت اور وہ حوصلہ اور ولولہ کھودے گی جو انسان کی بقا و ترقی کیلئے ناگزیر ہے، دنیا ایک بڑا کارخانہ بن جائے گی جس میں انسان مشین کے گونگے بہرے کل پندوں کی طرح متحرک ہوں گے نہ انکے پاس دل ہو گا نہ ضمیر، نہ آسودگی نہ لذت،

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کا انتساب بار بار انسان کی طرف کیا ہے، اس کے خالق و رازق کی طرف نہیں،

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مست کھاؤ اڑاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ دراصل ایک تم جان رہے ہو۔

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے کام نہیں لیتے ان کیلئے اس کا اجر ان کے پُر کار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع) ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اے ایمان والو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ چیزیں خرچ کر دو اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے تمہارے

لئے زمین سے نکالی ہیں۔

اور کم عقلوں کو اپنا مال نہ دے دو جس کو اللہ نے تمہارے
لئے مایہ زندگی بنایا ہے،

اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو (اللہ) تم کو
تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب
نہیں کرے گا،

وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ
اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۖ

وَإِنْ تُمْنُوا وَتَتَّقُوا يَأْتِكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَا
يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ ۚ

غرض قرآن مجید میں اس طرح کی بکثرت آیات موجود ہیں جن میں نہ صرف مال کی اضافت انسان
کی طرف کی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وسعت دے کر قرض حسنہ قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ
کے راستہ میں اور اس کے بندوں کی بھلائی کیلئے انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کے نزدیک قرض حسن ہے،
ارشاد ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فِيضًا عِفًّا لَكَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۝

کون ایسا ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ قرض دے، پھر اللہ
اسے بڑھا کر اس کے لئے کئی گنا کر دے،

دوسری جگہ ارشاد ہے،

إِنْ تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ
لَكُمْ ۚ

اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ اس کو
تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا،

ایک اور جگہ ارشاد ہے،

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو
اچھی طرح قرض دو،

خلافت و امانت کا تصور

یہ حقیقت کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک مطلق ہے اور وہ اس کائنات کے تمام موجودات کا مالک حقیقی ہے، قرن اول کے مسلمانوں

کے رگ وریشہ میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ وہ اپنے کو اس مال و دولت کا صرف امین سمجھتے تھے اور اپنی رائے سے اس میں کوئی تصرف نہ کرتے تھے ان کے مال کے استعمال میں نہ ریاکاری شامل ہوتی تھی نہ فخر، نہ تکبر، نہ ناز،

قرآن مجید نے امانت و خلافت کے تصور کو ان کے دل و دماغ میں مختلف طریقوں سے اچھی طرح راسخ کر دیا تھا اور ان کو یہ یاد کرادیا تھا کہ اگرچہ یہ مال انھوں نے اپنے زور بازو سے اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا ہے، تاہم اسلام کے عہد نامہ کی رُو سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام حقوق اور عہدوں سے دستبردار ہونے کے لحاظ سے وہ دوبارہ خدا کی ملکیت میں آگیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اقرار انسان اسلام میں داخل ہوتے وقت اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق حاصل ہے کہ اپنی مستعار دی ہوئی اور ودیعت کی ہوئی چیز جب چاہے واپس لے لے، یہ اس کی خریدی ہوئی چیز ہے، جس کو وہ ہر وقت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

بلاشبہ اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی

أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ أَنَّهُمْ لِيَجْتَنِبُوا

جانوں اور ان کے مالوں کو اس کے عوض میں کہ انھیں

جنت ملے گی۔

وہ ان لوگوں کو بڑے انجام سے ڈراتا اور تنبیہ کرتا ہے جو مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار

ہو چکے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ اور ادائیگی فرض کے مقابلہ میں ان کو اپنی راحت اور اپنی خواہشات

زیادہ عزیز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے مال و دولت اور املاک و جائداد میں ہر طرح کا

تصرف کرنے اس کو بچا بچا کر رکھنے اور اس کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے، ارشاد ہوتا ہے،

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَلِحُورَانُكُمْ

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ قَرِيبَةٌ مِمَّا

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ رَضَوْنَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ

فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو منتظر رہو، یہاں تک

اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو

مقصود تک نہیں پہنچاتا،

وہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ اور خبردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سخاوت و

عالی ہمتی کے ساتھ خرچ کرنے سے پرہیز اس کے لئے جان و مال کی قربانی سے دریغ اور اس کے دین کی

نصرت و حمایت (جس کے ساتھ ان کی زندگی و بقا وابستہ ہے) کنارہ کشی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے

کے مرادف اور آج کل کی تعبیر میں "خودکشی" کے ہم معنی ہے،

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے

ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرتے

رہو لہذا اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا

ہے۔

امانت و خلافت کا تصور اولین مسلمانوں میں کیا تھا؟

صحابہ کرام کا اپنے مال و
متاع، زمین و جائداد،

کھیتی باڑی اور تجارت و کاروبار کے ساتھ بالکل ہی معاملہ تھا، انھوں نے ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیدیا تھا، ہجرت سے قبل کہ معظمہ میں انھوں نے یہی کردار ادا کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ، عثمان بن عفانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، صہیب رومیؓ اور ابوسلمہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے بڑے بڑے مہاجرین و انصار صحابہ نے ہمیشہ اسی طرز عمل کا نمونہ پیش کیا، جس کا مطالبہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، مدینہ طیبہ میں انصار کا طرز عمل اور رویہ بھی اسی کے مطابق تھا، جنگ بدر سے قبل حضرت سعد بن معاذؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو فرمائی تھی اس میں ہم کو اس تصور کی پوری عکاسی ملتی ہے حدیث میں آتا ہے،

سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی پیش قدمی کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مہاجرین سے آپ نے مشورہ فرمایا تو انھوں نے بہت اچھی بات کی، آپ نے دوبارہ مشورہ کیا تو انھوں نے بہت اچھی گفتگو کی، پھر آپ نے ان سے تیسری بار مشورہ کیا تو انصار نے محسوس کیا کہ شاید حضورؐ کی بات کا رخ انصار کی طرف ہے، اس وقت سعد بن معاذؓ نے بڑھ کر عرض کیا کہ شاید حضورؐ کا رویہ سخن ہماری طرف ہے، اور حقیقت یہی تھی، اس لئے کہ انصار نے آپ سے اس پر بیعت کی تھی کہ وہ اپنے گھر رہتے ہوئے آپ کی حمایت و نصرت کا حق ادا کریں گے اور دفاع کا فرض انجام دیں گے، جب آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کا ارادہ کیا تو آپ نے سب کا خیال معلوم کرنے کیلئے عمومی مشورہ کیا، اس وقت سعد بن معاذؓ آگے بڑھے اور کہا کہ شاید حضورؐ کو اس کا خیال ہے کہ انصار نے صرف اپنے دیار میں حضورؐ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، میں انصار کی طرح بولتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں سفر فرمائیں، جس سے چاہیں رشتہ

جوڑیں جس سے چاہیں قطع تعلق کر لیں، ہمارے مالوں میں سے جتنا چاہیں لے لیں اور جتنا چاہیں چھوڑ دیں جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں چھوڑے ہوئے سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گا جو آپ حکم فرمائیں گے ہم اس کو مستحکم قبول کریں، خدا کی قسم اگر آپ "برک خداں" تک جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کود جائیں گے ۱۱

جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی طرح مستحکم ہو گیا بلکہ ان کے رگ ریشہ میں سرایت کر گیا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے جو بطور امانت ان کے سپرد

انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور مسلمانوں کی فیاضی و گرمجوشی

کیا گیا ہے تو اس وقت ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنیادی اور شرعی حقوق کی بجا آوری اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد جو کچھ بچے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ

اور (لوگ) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو ضروریات سے بچ رہے۔

انھوں نے اس مطالبہ کو پوری گرمجوشی و فیاضی اور انشراح صدر کے ساتھ پورا کیا، اسلئے قرآن کے بعد کہ سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ صرف اس کے امین، متولی، منتظم اور ٹرسٹی ہیں، ہر قربانی ان پر آسان ہو گئی تھی اور یہ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی ضروریات روک کر اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں پر خرچ کرتے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کی میزبانی کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے اور حتیٰ یہ ہے کہ سخاوت و ایثار کی نظیر جو انھوں

۱۱ زاد المعاد ج ۱ - صفحہ ۱۳۶-۱۳۷

۱۲ سورہ بقرہ ۲۱۹، ابن کثیر نے انہیں کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو تمہارے گھر کی ضروریات سے فاضل ہو ابن عمرؓ، مجاہد، عطاء، عکرمہ، سعید بن جبیرؓ، عتبہ بن جراح، قتادہ، القاسم، سالم، عطاء، خراسانی، ربیع بن انس سے بھی یہی روایت ہے کہ جو ضروریات سے فاضل ہو، ابن بطال کہتے ہیں کہ جو کفایت (ضرورت بھر کا مال) سے بچے ہم نے ترجمہ میں اسی کو اختیار کیا ہے،

نے قائم کی وہ انسانی تمدن کی پوری تاریخ میں نہایت نادر و کیاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ مجھے سخت بھوک اور فاقہ ہے، آپ نے اپنے یہاں دریافت فرمایا وہاں کچھ نہ تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی اس رات میزبانی کرے، یہ سن کر ایک نصاریٰ (حضرت ابو طلحہؓ) کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ہوں یا رسول اللہ، اسکے بعد وہ اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جو کچھ ہو ان کو پیش کر دیا جائے، انھوں نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، انھوں نے کہا کہ جب عشا ہو جائے تو بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور آکر چراغ بجھا دو، ہم لوگ رات اسی طرح گزار دیں گے، انھوں نے یہی کیا صبح ہوئی تو یہ نصاریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں اور فلاں کا یہ کام بہت پسند آیا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَيُفَضِّلُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ناقص میں ہی ہوں۔

زکوٰۃ کا ذکر ملی سورتوں میں بھی آیا ہے جہاں اس سے مراد قدرتی طور پر مطلق خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کا

زکوٰۃ انفاق و صدقات کے معنی میں

ارشاد ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
یقیناً (وہ) مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازیں خشوع
خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ
رکھنے والے ہیں اور جو لغو (بات) سے پرکھنا
مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
رہنے والے ہیں اور وہ لوگ جو زکوٰۃ پر

۱۴ سورہ حشر۔ ۹، صحیح مسلم میں کہ ان النصاری صاحب کا نام ابو طلحہ تھا۔ ۱۵ تفسیر ابن کثیر

فَاعِلُونَ ۝

عالم ہیں۔

دوسری جگہ ذکر ہے۔

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
اور بڑی کمبختی ہے مشرکین کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝
اور آخرت کے وہ منکر ہی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے فضائل و احسانات کے ضمن میں بعض شاہانِ وقت کے
سامنے بھی اس کا ذکر اسی معنی میں کیا گیا ہے چنانچہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں یہ کہا۔

وَأَمَرْنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
انہوں نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
بِهِ شَيْءٌ وَأَمَرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ
کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں اور انھوں
نے ہم کو نماز زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔

یہ بعثت نبوی کے پانچ سال بعد کا واقعہ ہے،

زکوٰۃ کے ایک ایسے معین اور مخصوص نظام کی
ضرورت جو ہر طبقہ اور ہر عہد کا ساتھ دے سکے
جب اسلامی معاشرہ عقیدہ کی پختگی،
اخلاقی تربیت، اطاعت و انقیاد،
سخاوت و ایثار اور انفرادی و جماعتی

انانیت سے آزادی کی آخری سطح تک پہنچ گیا، سو سائنسی بہت وسیع ہو گئی اور اس میں مختلف اخلاقی و روحانی
مراتب اور درجات قائم ہو گئے، انسانوں کے مختلف گروہ اور قسمیں ہو گئیں جن میں مالدار بھی تھے، غریب بھی اور
متوسط الحال بھی، ایسے فیاض اور سخی بھی تھے کہ داد و دہش ان کا ذوق اور غذا بلکہ مزاج اور طبیعتِ ثانیہ
بن گئی تھی، بخیل اور جوس بھی تھے، اور میانہ رو و معتدل بھی، ایک طرف ایسی قوتِ ایمانی تھی جو بڑے سے
بڑا خطرہ مول لے سکتی تھی، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی تھی، مشکل سے مشکل سہل کر سکتی تھی، دوسری طرف

اس صنعت ایمانی کے نمونے تھے جو عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں اور عہد آخر کی نسلوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و رحمت تھی کہ اسنے ایسے متنوع، مختلف الحال معاشرہ کے لئے ایک ایسا واضح اور معین نصاب مقرر کر دیا جس کی مقدار و تعداد، اصول و شرائط اور علامات و نشانات سب پوری طرح واضح اور مقرر ہیں، یہ نصاب نہ اتنا زیادہ ہے کہ متوسط طبقہ اس کے بارے پریشان ہو جائے نہ اتنا کم کہ امر اور دو ٹوند طبقہ اور اہل ہمت و اہل خیر کی نگاہ سے گر جائے،

اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت تھی کہ اس کو کسی کی رائے یا شخصی ہمت و حوصلہ پر نہیں چھوڑا گیا، نہ اس کو ان انسانی جذبات کے حوالہ کیا گیا جن میں مد و جزر اور اتار چڑھاؤ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اس کو قانون سازوں اور علماء و احکام کے حوالہ بھی نہیں کیا گیا اسلئے کہ ان پر بھی کلی اعتماد ممکن نہیں و روہ بھی ہوائے نفس سے محفوظ و مامون نہیں، ان سب باتوں کے پیش نظر زکوٰۃ اپنے نصاب و مقدار کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے نصاب کی حکمت اور اس کے تعین کی مصلحت افادیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”پھر اس کی ضرورت ہونی کہ زکوٰۃ کی مقدار مقرر کر دی جائے اس لئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو

اے ہمارے نزدیک ترجیح اس کو ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی اور یہ بات ہجرت کے پانچویں سال سے قبل پیش آئی اور اس کا ایک فریضہ اور اسلام کے ایک کن کی حیثیت سے ذکر آیا، ضمام بن ثعلبہ اور وفد عبد القیس کی حدیث (جس کی حاضری پانچویں سال ہوئی) اور ہرقل اور ابوسفیانؓ کے مکالمہ سے (جو ساتویں سال کے آغاز میں ہوا) یہ بات عیاں ہے، احمد بن حنبلہ نسائی، ابن ماجہ اور حاکم سے قیس بن عبادہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے اسکی مزید تصدیق ہوتی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ فطر کا حکم دیا قبل اسکے کہ زکوٰۃ کا حکم آئے پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اہد آپ نے ہمیں اس سے (صدقہ فطر) سے نہ منع فرمایا نہ حکم دیا لیکن ہم اسکی پابندی کرتے رہے، اس حدیث کی صحیح ہے، صدقہ فطر کا رمضان سے تعلق ہے جو ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا، آیت اس فریضہ پر دلالت کرتی ہے اور وہ بلا اختلاف رائے منیٰ آیت ہے،

اس میں بہت افراط و تفریط اور حدود سے تجاوز کا خطرہ ہے یہ نہ اتنی کم ہونی چاہئے کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہ ہو اور ان کے بخل کا کوئی علاج ہی نہ ہو سکے، نہ اتنی زیادہ ہونی چاہئے کہ اس کا ادا کرنا مشکل ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کی مدت کا بھی معاملہ ہے، نہ یہ مدت اتنی مختصر مناسب تھی کہ بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آتی نہ اتنی طویل کہ بخیلوں کو پوری چھوٹ مل جاتی اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا کوئی بھلا ہی نہ ہو سکتا، مناسب یہی تھا کہ اس کا ایک ایسا قانون بنادیا جاتا جس طرح عام طور پر بادشاہ اپنی رعایا کی سیکس کی حد مقرر کرتے ہیں اس لئے کہ عرب و عجم سب اس کے عادی ہیں اور اس کو ایک ناگزیر چیز سمجھتے ہیں اور ان کے احساس کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، خاص طور پر مسلمان جو کلفت کے بجائے الفت کا عادی اور خوشگرم ہے اس حکم کی تابعداری میں سب سے پیش پیش ہو گا۔

زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے اور اس کے مقدار کے تعین میں کیا حکم ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی

مقدار بھی تعین فرمادی ہے اور ان چیزوں کی نشان دہی بھی کر دی ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، آپ نے ان چیزوں کی چار قسمیں کی ہیں، اور یہ چاروں ایسی ہیں جن سے تقریباً ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے، پہلی قسم کاشت اور باغات، دوسری قسم مویشی (اونٹ گاٹے بکری وغیرہ) اور تیسری قسم وہ ہے جس پر مالیات کا سارا نظام قائم ہے، یعنی سونا، چاندی، چوتھی تجارت کا مال، اپنی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ،

”زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، البتہ باغات و کاشت کا سال اس وقت پورا سمجھا جائے گا جب یہ باغات اور کھیتیاں پک جائیں اور اپنے کمال کو پہنچ جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ انصاف

غلہ اور پھلوں کیلئے پانچ وسق (جو اونٹ کے پانچ بوجھ کے برابر ہوتا ہے) بکری کے لئے چالیس بکریاں، گائے کیلئے تیس اور اونٹ کیلئے پانچ مقرر کئے گئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے
زکوٰۃ کا صحیح مہر اور اس کے مناسب اوقات | زکوٰۃ کے مناسب محل اور اسکے

اوقات کی حکمت و مصلحت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں،

”وہ دروازے جو صالح سلاطین نے بلا کسی تکلیف و مشقت کے زکوٰۃ کیلئے کھولے تھے

اور جن کو عقل بھی قبول کرتی ہے چار ہیں، اول یہ کہ اموال نامیہ سے زکوٰۃ لی جائے اس لئے کہ

اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور مملکت کے باہر آنے کے بغیر

پورا نہیں ہوتا،

اموال نامیہ کی تین قسمیں ہیں مولشی، کاشت، تجارت، دوسرے یہ کہ خزانہ کے مالکوں

اور سرمایہ داروں سے لی جائے اس لئے کہ ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے مال کی

حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ان کی آمدنی کی مدد میں اتنی زیادہ ہیں کہ

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۳۸ کا) ۲۰ مثقال (یا بیس دینار) ساڑھے سات تولہ سونے کے مساوی سمجھا گیا ہے۔

لے وسق ۶۰ صاع کے برابر ہوتا ہے اور ہر صاع ۸ رطل کے مساوی ہے اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اکثر علماء

کا مذہب یہی ہے، ان کے نزدیک اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ابن عباسؓ، زید بن علیؓ اور امام ابو حنیفہؒ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ

کم یا زیادہ سب میں واجب ہے اور نصاب کا اعتبار نہیں، یہ اختلاف ایک اصولی بحث کے نتیجہ میں ہوا جس کی تفصیل مذاہب

کی کتب استدلال، نیز اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے، ان الفاظ کا مفہوم اور مطلب سمجھنے اور اس سلسلہ کے

اقوال و مذاہب سے آگاہی کیلئے امام ابو بکر جصاص (م ۳۰۷ھ) کی کتاب ”احکام القرآن“ نیز قاضی ابوبکر بن العربی

(م ۵۴۲ھ) کی کتاب ”احکام القرآن“ اور تفسیر مذاہب اربعہ کی کتب کا مطالعہ مفید ہوگا، لے ماخوذ از زاد المعاد ج ۱ ص ۱۸۱ باختصار

اس نئے خرچ سے ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی،

تیسرے یہ کہ ان اموال سے لی جائے جو بغیر کسی محنت و سعی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں مثلاً عہد جاہلیت کے خزانے اور قدما کے دفینے، اس لئے کہ ان کی حیثیت بالکل مفت کی سی ہے اور اس میں سے خرچ کرنا بہت آسان ہے، چوتھے یہ کہ عام تجارت پیشہ لوگوں سے لی جائے اگر سب سے تھوڑا تھوڑا لیا جائے گا تو ان پر زیادہ بار بھی نہ ہوگا اور مجموعہ کافی ہو جائیگا۔

تجارت (مع درآمد برآمد) غلہ اور پھل زکوٰۃ کی سب سے اہم قسمیں ہیں جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لئے اس کیلئے ایک سال رکھا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف فصلیں اور حالتیں پیش آتی ہیں جن میں پیداوار میں اضافہ کا امکان بہت رہتا ہے اور اس کا اندازہ کرنے کیلئے ایک سال بالکل کافی ہے،

آسان اور مطابق مصلحت یہی ہے کہ زکوٰۃ ان ہی اموال کا ایک جزء و چھوٹا اونٹ کے گلہ سے ایک اونٹنی، گائے کے ریوڑ سے ایک گائے، بکری کے ریوڑ سے ایک بکری،

زکوٰۃ کے مصارف اور اسکے اجتماعی نظام کا قیام | زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ برادرۃ کی آیت میں بیان فرمائے

ہیں، ارشاد ہے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

کارکنوں کا حق ہیں جو ان پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

دبجوانی منظور ہے، اور (صدقات کو صرف کیا جائے)

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

گردلوں (کے چھڑانے) میں اور قرضداروں (کے قرضہ

- ادا کرنے) میں اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں (کی
- امداد) میں یہ (سب) فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ
- بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے،

سورہ برارۃ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس وقت اسلام کی بنیادیں مستحکم ہو گئی تھیں اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے، اس کے بعد زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر اپنے عمال اور محصلین بھیجے اور ان کو اس کی تحصیل کے احکام اور آداب بھی بتائے اور بہت سی ایسی وصیتیں کیں جن میں شفقت، حکمت اور انفرادی مصلحت کے ساتھ اجتماعی مفاد و وابستہ تھا۔ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو سناٹھ میں یمن روانہ کرنے سے پہلے جو ہدایات دیں وہ زکوٰۃ کے قانون کی اساس اور گویا اس کا سرکاری منشور ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا،

”تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں پس دعوت دو ان کو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو

اسے یہ مخصوص مصارف زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ دائم اور جاری ہیں سوائے المولفۃ تلویہم کے، اکثر علماء، ائمہ اور فقہاء کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی وجہ سے اب ان کے حصہ کی ضرورت باقی نہیں رہی وہ دلیل میں حضرت ابو بکرؓ کے عمل کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی، البتہ بعض دوسرے فقہاء اس کے بقا کے قائل ہیں،

اس سلسلہ میں قاضی ابوبکر بن العزنی وغیرہ کی رائے راقم ملاحظہ فرمادیں وہ کہتے ہیں کہ سیرۃ راسخہ یہ ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ و اقتدار حاصل ہو تو ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو ان کو اسی طرح دینا چاہئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے حدیث صحیحہ میں ہے بدأ الاسلام غریباً و سعیو غریباً کما بدأ (احکام القرآن صفحہ ۳۸)

اسے یہ ہدایت نامے اور نراہیں احادیث اور سیرت کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں،

۳۵ صحیح بخاری کتاب المذاہبی کے آخر میں اس سنہ کی تصریح ہے،

ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا
اور ان کے فقراء کو دیدیا جائے گا، اگر وہ یہ بات بھی منظور کر لیں پس تم کو چاہئے کہ ان کے
بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرو، اور مظلوم کی دعا اور پکار سے ڈرو اس لئے کہ اللہ
اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا،^{۱۲}

بہت سے معاصر اہل قلم اور اہل فکر جو جدید معاشی فلسفوں اور علم
الاقتصاد کی غیر معمولی اہمیت اور ہمہ گیر م.....

زکوٰۃ کے بنیادی مصالح

..... سے کم و بیش متاثر اور ذہنی طور پر مرعوب ہیں، سارا زور زکوٰۃ کے اقتصادی او
اجتماعی مصالح و منافع پر دیتے ہیں اور اس کو صرف ایک عادلانہ ٹیکس قرار دیتے ہیں یا زیادہ محتاط الفاظ
میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحریروں کو پڑھنے والا کم از کم ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کی رائے زکوٰۃ کے بارہ
میں یہ ہے کہ دنیا کے معاشی نظاموں نے اب تک جتنے ٹیکس سوسائٹی پر عائد کئے ہیں، یہ اسلامی ٹیکس ن
سب سے زیادہ منصفانہ جیکمانہ اور متوازن ہے، اس لحاظ سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ زکوٰۃ اس اشتراکیت
(سوشلزم) کی نہایت مستحکم بنیاد ثابت ہو سکتی ہے جسے اسلام نے اپنی ترقی و عروج کے بہترین زمانہ میں دینا
کے سامنے پیش کیا تھا وہ (چند مستثنیات کو چھوڑ کر) زکوٰۃ کی اس حقیقی روح کو فراموش کر دیتے ہیں جو
اسکے پورے نظام میں جاری و ساری ہے، یہ روح ہے عبادت اور تقرب الی اللہ کی، اس طرح وہ
اس کے بنیادی مقصد اور اصل مصلحت و حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی نفس کو بخل، خود غرضی،
انانیت، فقر کی حق تلفی اور قلب کی قساوت سے پاک و صاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی قبولیت و رضا حاصل
کرنا اور فقر و صغفاء کی دلداری اور ہمدردی کے نتیجہ میں مال میں پاکی اور نورانیت اور خیر و برکت کا ظہور،

۱۲ یعنی یہ مناسب نہیں کہ تم چھانٹ چھانٹ کر سب سے بہتر جانو لے لو،

۱۳ صحاح ستہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہتمام و تاکید کے ساتھ اس بنیادی مصلحت اور حقیقی فائدہ کا ذکر کیا

ہے اور سب سے زیادہ زور اسی مرکزی نقطہ پر دیا ہے،

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے اس کے ذریعہ سے
آپ انہیں پاک و صاف کر دیں گے۔

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔

زکوٰۃ اور سود کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد ہے،

اور جو چیز تم اس عرصہ سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں
پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے آگے نہیں بڑھتی
اور جو تم صدقہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے
ہو گے تو ایسے ہی لوگ عنقریب بڑھاتے رہیں گے،

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ بِلَايَرُكُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْكُوبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُزِيدُ وَنَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ۔

ابوداؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں فرض کی

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مگر اس لئے کہ اس کے ذریعہ تمہارا بقیہ مال و دولت پاک ہو جائے۔

اس اساسی مصلحت کے بعد جماعت اور معاشرہ کی مصلحت آتی ہے جس میں معاشرہ کی خود کفالتی، غریبا

کی اہم ضرورتوں کی تکمیل، سوسائٹی کے ہر ممبر کیلئے باعزت اور شریفانہ زندگی کے مواقع کی فراہمی تاکہ وہ
حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر سکے اور مقصد حقیقی اور کمال اصلی تک پہنچ سکے،

وہ علماء جنہوں نے کتاب و سنت اور دوسرے علوم اسلامیہ کا براہ راست اور گہرا مطالعہ کیا تھا اور

اپنے کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھا تھا اور جو صرف مدرسہ نبوت سے واقف تھے اور گویا وہیں کے نقیسم

یافتہ تھے، اور جنہوں نے اسلام کے فہم صحیح کیلئے صحیح راستہ منتخب کیا تھا وہ ان مصالح میں ترتیب اور

فرق راتب ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے اور ہر چیز کو وہی حیثیت دیتے تھے جو کتاب و سنت نے مقرر کر دی ہے،

سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس بات کو صحابہ کرامؓ نے سمجھا پھر ان کے جانشین اس نہم صحیح کو میراث نبوت کی حفاظت کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہے، ہم اس سلسلہ میں اسلام کے بعض ممتاز ترین علماء اور ائمہ کے اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس طرز فکر کا صحیح اندازہ ہو سکے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے بنیادی مصالح اور اس کے احکام کے اسرار اور حکمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ”حجۃ اللہ باللہ“ میں لکھتے ہیں،

”جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ میں سب سے اہم مصالح دو ہیں، پہلی مصلحت تہذیب نفس ہے اس لئے کہ نفس اور حرص و بخل کا چوٹی دامن کا ساتھ ہے، حرص بدترین اخلاق میں سے ہے، جو معاد میں انسان کو سخت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، جو حرص ہوگا مرتے وقت بھی اس کا دل مال میں اٹکار ہے گا اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اگر زکوٰۃ کی مشق اسکو ہوگی تو یہ حرص اس سے ختم ہو چکی ہوگی، جو بالآخر اس کو نفع پہنچائے گی،

انابت اور رجوع الی اللہ کے بعد معاد میں سب سے اعلیٰ اخلاق سخاوت نفس ہے جس طرح رجوع الی اللہ، انابت و عبودیت دعا اور تضرع سے عالم جبروت سے مناسبت اور قرب پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سخاوت و خسیس اور لپٹ دنیاوی صورتوں اور شکلوں کو توڑتی ہے، اس لئے کہ وہ بہیمیت کی ضد ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ ملکوتی (فرشتوں والی صفات) غالب ہوں اور ہیمانہ صفات ان سے دب جائیں، بلکہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اور ان پر بھی اس حکم کا اطلاق ہونے لگے جو ملکوتی صفات پر ہوتا ہے، اس کا راستہ یہی ہے کہ مال کو باوجود ضرورت و احتیاج کے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے، ظالم کو معاف کیا جائے مصائب پر صبر کیا جائے اور دنیاوی تکالیف و مشکلات آخرت کے یقین کی وجہ سے آسان و خوشگوار ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے ان کے حدود مقرر فرمائے

ہیں، ان میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے جو بہت سے حدود و قیود کے ساتھ وابستہ ہے اور اسکی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان اور نماز کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اہل نار کے بارہ میں فرماتا ہے،

قَالُوا لِمَ نَبُكُّ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ وَلَمَّا نَدْعُهُمْ يُسْكِنُونَ ۚ وَكَانَ أَصْحَابُ مَعٍ
وہ کہیں گے ہم تو نہ نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ
ہم غریب کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور مشغلہ میں
رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں پڑے

رہتے تھے،

دوسری مصلحت کا تعلق شہر سے ہے اس لئے کہ ضعیف و اہل حاجت جمع ہوں گے، اگر ان کی ہمدردی و اعانت کی یہ سنت نہ ہو تو وہ سب بھوک سے ہلاک ہو جائیں اس کے علاوہ شہروں کا نظام مال پر قائم ہوتا ہے اور ان شہروں کی حفاظت و ذمہ دار اور وہاں کے مدبرین و منتظمین اپنی ان مشغولیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے، ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے، مشترکہ اخراجات یا چندے نہ سب کے لئے آسان ہیں نہ ممکن، اسلئے رعیت سے ان مصالح کیلئے مقررہ رقم وصول کرنا مناسب دستور ہے،

اور چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دو مصالح باہم لازم و ملزوم رہیں، اس لئے شرع نے بھی اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے۔

علامہ بحر العلوم فرمائی محلی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ دوسری عبادتوں کی طرح خالص الشری

عبادت ہے وہ کہتے ہیں کہ۔

”ادائیگی زکوٰۃ کے وقت نیت کی درستی بہت ضروری ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح نماز کا مقصد سوائے حصول ثواب کے کچھ نہیں، چنانچہ نیت اسکے لئے فرض ہے، اگر بلا نیت کے ادا کرے گا تو جس طرح نماز بلا نیت کے نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، البتہ نماز بلا نیت کے باطل ہو جاتی ہے بخلاف زکوٰۃ کے جو بلا نیت کے ہدیہ ہو جاتی ہے، چنانچہ ہدیہ کا ثواب اس کو ضرور حاصل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کار کے عمل کو ضائع نہیں کرتا،“

زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات | زکوٰۃ کی بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو انسان کے خود ساختہ قوانین اور حکومت کے عائد کردہ ٹیکسوں سے بہت مختلف ہیں، ان... مابہ الامتیاز خصوصیات نے زکوٰۃ کو ایک خاص رنگ اور مزاج بخشا ہے، اس کو دینی تقدس اور پاکیزگی عطا کی ہے اور اس کے اندر زندگی و اخلاق پر اثر انداز ہونے اور خدا و بندہ کے تعلق کو استوار اور مستحکم کرنے کی ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دی ہے جو کسی دوسرے دنیاوی ٹیکس میں (خواہ اس میں انصاف اور اعانت کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہو) نہیں ہے اور نہ ممکن ہے،

تبشیر و انذار | ان خصوصیات میں سب سے نمایاں بنیادی اور موثر چیز ایمان و احتساب ہے کہ وہ روح ہے جو اس فریضہ میں جان ڈالتی ہے، اس روح یا اسپرٹ سے رسمی ٹیکس سرکاری قوانین اور معاشی حد بندیاں قدرتی طور پر بالکل محروم ہیں، بلکہ اس کے برعکس ان میں تاراضگی، گرانی اور بددلی کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس دینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس پر... اجر و ثواب ملے گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ٹیکس لگانے والے خود اس

۱۴ رسائل الارکان ص ۱۶۳ ۱۵ ایمان و احتساب کی مختصر تشریح نماز کے باب میں پاکی اور اس کا اہتمام کے

عنوان سے گزر چکی ہے،

جیسے انسان ہیں اور شاید اس سے بھی پست تر ہیں اور اس ٹکیس سے ہونے والی آمدنی زیادہ تر تعیشتات اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے یا چند اشخاص اور مخصوص پارٹیوں کے مفاد پر خرچ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان ٹکیسوں کے ساتھ دینی ترغیب و ترہیب کی کوئی قوت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بجائے جرمائے دھمکیاں، سزائیں اور خشک سخت قوانین ہوتے ہیں جن سے عوامی ناراضگی اور بے اطمینانی و بے چینی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان حکمتوں کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، قرآن و حدیث اور نبوی تعلیمات میں زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ فضائل، دنیا و آخرت میں اس کے نتائج و ثمرات، اجر و ثواب، مال و دولت میں برکت یا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو عذاب الیم کی وعید اور بے برکتی کے ساتھ کیا گیا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ مَثَلٌ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ مُضَاعِفٌ
 لِّمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
 لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے سات بابیاں اُگیں ہر ہر بانی کے اندر سودانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے افزونی دیتا رہتا ہے، اللہ بڑا وسعت والا ہے بڑا علم والا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے کام نہیں لیتے ان کے لئے اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع) ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

جو لوگ اپنا مال رات اور دن (اور) پوشیدہ اور آشکارا
خرچ کرتے رہتے ہیں سو ان لوگوں کے لئے ان کے پروردگار
کے پاس اجر ہے، نہ ان کیلئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ
غمگین ہوں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے
اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کیلئے ان کا اجر
ان کے پروردگار کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

ایک جگہ اور ارشاد ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَكَ وَلَكَ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

کوئی شخص ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض کے طور پر
دے پھر اللہ اسے اس شخص کیلئے بڑھاتا چلا جائے،
اور اس کیلئے اجر پسندیدہ ہے،

إِنَّ الْمُسْتَضِيعِينَ وَالْمُضِدَّاتِ وَأَقْرَضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝

بلاشبہ صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں (بیہجو)
اللہ کو خلوص کے ساتھ (قرض دیں) تو وہ صدقہ ان کے
لئے بڑھایا جائے گا اور ان کے لئے اجر پسندیدہ ہے،
اور تم جو صدقہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

۱۷ سورہ بقرہ — ۲۷۴ ۱۸ سورہ بقرہ — ۲۷۷ ۱۹ سورہ حدید — ۱۱

۲۰ سورہ حدید — ۱۸

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُّونَ ۝

ہو گئے تو ایسے ہی لوگ عنقریب بڑھاتے رہیں گے۔

ان خوشخبریوں اور بشارتوں کے ساتھ (جو انسان کی ضرورت اور فطرت بشری کا تقاضا ہے) مال جمع کرنے، فقراء و اہل حاجت کی حق تلفی کرنے، حقوق اللہ میں کوتاہی، محض لالچ اور حرص اور اپنا دل خوش کرنے کیلئے سرمایہ جمع کرنے کے شوق اور مال سے عشق پر بار بار تنبیہ اور وعیدوں سے کام لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

اور جو لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور

وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں

بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ يَوْمَ يُخَيَّ عَلَيْهِمُ نَارُ جَهَنَّمَ

ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے، اس روز (واقع

فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

ہوگا) جبکہ اس (سونے چاندی) کو دوزخ کی آگ

هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِلُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ

میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور

تَكْنِزُونَ ۝

ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغنا جائے گا،

یہی ہے وہ جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے سوا ب

مزا چکھو اپنے جمع کرنے کا،

اسی طرح لسان نبوت نے زکوٰۃ دینے والوں کو مختلف بشارتیں سنائی ہیں اور اس کو مال و اولاد

اور دنیا و آخرت دونوں جگہ باعث برکت اور باعث نجات بتایا ہے،

حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پاک مال

(اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی پسند کرتا ہے) سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ

میں لے لیتا ہے، اگر وہ کھجور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ

پھاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔

انھیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا

تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سینچ دو، چنانچہ بادل اپنی جگہ سے ہٹا اور سب پانی ایک قطعہ آراضی میں انڈیل آیا، وہاں ایک تالاب یا گہرائی تھی جہاں سارا پانی بھر گیا، اس نے اس پانی کی طرف

چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس پانی سے اپنے کھیت سینچ رہا ہے، اس نے پوچھا اللہ کے

بندے تمہارا نام کیا ہے، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے

تم نے ہمارا نام کیوں پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے اس نام کے ساتھ

ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سینچ آؤ، اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کھیت میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اب

جب کہ تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو، میں اس کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی سے اپنی

اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں اور ایک تہائی دوبارہ اسی میں لگا دیتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کی وجہ سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور موعا کرنے سے اللہ تعالیٰ

بندہ کو عزت ہی عطا فرماتا ہے اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کیسے تو واضح سے کام لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ کوئی صبح بندوں پر ایسی نہیں گزرتی کہ دو فرشتے نہ اترتے ہوں

جن میں ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ

بخیل کے مال کو تلف کر دے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بعض

لوگوں نے بکری ذبح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس میں سے سوائے ایک دست کے کچھ نہیں بچا، آپ نے فرمایا کہ سوائے دست کے سب کچھ

بچ گئیں۔

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے اور دنیا میں بے انجام اور آخرت میں بُرے حشر سے خبردار کیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی دوزبانیں ہوں گی وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائیگا وہ اس کو اپنے دونوں جھڑوں میں جکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "وَلَا يَحْصِبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ الْخَ"

حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جب مال غنیمت لوٹ کا مال بن جائے، امانت مال غنیمت ہو جائے، زکوٰۃ جرمانہ اور تاوان بن جائے اور علم کو غیر دین کیلئے سیکھا جانے لگے، شوہر اپنی بیوی کی فرماں برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کر لے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلہ کی سرداری اس کے سب سے زیادہ فاسق آدمی کے ہاتھ میں آجائے اور قوم کا سردار وہ ہو جو ان میں سب سے زیادہ رذیل ہو، آدمی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لئے کی جانے لگے، گانے والیاں اور باجے عام ہو جائیں، شرابی پی جانے لگیں اور اس امت کے آخری دور کے لوگ دوراں کے لوگوں کو مطعون کرنے لگیں.....

..... اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا،

زلزلہ کا، دہنسنے کا، مسخ ہونے کا اور آفات کی بارش کا اور خدا کی نشانیوں کے اس طرح پے درپے ظہور کا جس طرح کوئی لڑی لٹا جائے اور یکے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں۔

ان فضائل اور ترغیب و ترہیب کی آیات و احادیث کا اثر یہ تھا کہ مسلمان خود اپنے نفوس

کے نگراں بن گئے تھے، وہ ایک طے شدہ بیت المال کیلئے رضا کارانہ طور پر رقم اکٹھا کرتے تھے اور دوسری طرف اہل حاجت اور فقرا کے وکیل اور نمائندے بھی بن گئے تھے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین اور اسکے صحیح مصارف کیلئے بہت فکر و توجہ اور دیانت کے ساتھ جستجو کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جلد سے جلد ان سے ادا ہو جائے جب تک وہ کام پورا نہ کر لیتے تھے ان کو کھانے پینے اور کسی چیز میں لطف نہ آتا تھا صحابہ کرامؓ اور تابعین کی زندگی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ اور طرز زندگی کیا تھا اور ایمان نیز ترغیب و ترہیب کی ان احادیث نے ان کے دلوں کو کس درجہ متاثر کیا تھا، زکوٰۃ درحقیقت ان کیلئے نماز کی طرح تھی جس کی ادائیگی کے لئے ایک سچا مسلمان دل سے بے قرار ہوتا ہے اور جب تک نماز پڑھ نہ لے اس کے دل کو کسی طرح سکون نہیں ملتا،

ان فضائل اور دینی شعور پیدا کرنے میں ان کے کردار کی اہمیت سے علماء اسلام خوب واقف تھے اسی لئے انھوں نے اپنی کتابوں اور مواعظ میں ترغیب و ترہیب سے بہت کام لیا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ پر اس کا خاطر خواہ اثر پڑا، اگر ایسا نہ ہو تو شاید زکوٰۃ کا رکن معطل ہی ہو جاتا اور چونکہ حکومتوں نے سرکاری اور باضابطہ طور پر اس کے حصول و تقسیم کا کام چھوڑ دیا تھا اس لئے مسلمان بھی اس کو چھوڑ کر گھٹ بیٹھ رہتے،

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اسلامی شریعت میں ان فضائل کے مقام و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خوب لکھا ہے،

”انفاق کی ترغیب و فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ

عمل سخاوت کے ساتھ ہو جو زکوٰۃ کی روح ہے اور تہذیب نفس کا کام بہت حد تک اس

سے انجام پاسکتا ہے، بخل کی برائی بار بار اس لئے بیان کی گئی ہے کہ حرص ایسی چیز

ہے جو مانع زکوٰۃ کو نقصان پہونچا سکتی ہے اور جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے کہ

اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَاللَّهُمَّ اعْطِ مُسْكًا تَلْفًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرص سے بچو اس لئے کہ حرص ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے، دوسرے موقع پر ارشاد ہے "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ" بیشک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایک مرتبہ فرمایا "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ" بے شک صدقہ گناہوں کو اس طرح بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔

مالداروں سے لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے

زکوٰۃ اور ان ٹیکسوں کے درمیان جو شخصی سلطنتوں میں پائے

زمانہ کی "جمہوری اور عوامی" حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جو اس کے اثرات و نتائج پر پورے طور پر اثر انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ و معجزانہ الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا "تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّوا عَلَىٰ فَقَرَائِهِمْ" ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے (یہ زکوٰۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جو عہدِ اول میں نظر آتی ہے اور جو قیامت تک برقرار رہنی چاہئے، وہ ان اغنیاء (جو اس کے شرائطِ فرضیت پر پورے اترتے ہیں اور زکوٰۃ کا منصوبہ اور معین نصاب ان کے پاس موجود ہے) سے لے کر ان مصارف میں صرف کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور قانون ساز ادارہ یا شخصیت کو اس کا حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ۝ ۱۶

صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں..... کا حق ہیں۔

شریعت اور احادیث نبوی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شہر کے فقراء اور اہل حاجت ہیں، زکوٰۃ کا یہ نظام ان حکومتوں میں بھی قائم رہا جو اسلامی قوانین کی تطبیق پر سو فی صدی عامل نہ تھیں، چنانچہ فقراء و مستحقین ان حکومتوں کے سایہ میں کبھی اپنے حقوق سمجھنا محروم نہیں رہے اور حدود اللہ کبھی پوری طرح معطل نہیں ہوئے یہ وہ حکومتیں ہیں جن کی مذمت میں بہت سے غرض مند مورخ اور مشرق پیش پیش نظر آتے ہیں، بلکہ انکے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں،

اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں، ٹیکس (خواہ ظالمانہ ہوں یا عادلانہ، کم ہوں یا زیادہ) زیادہ تر متوسط طبقہ اور غریبوں سے وصول کئے جاتے ہیں، اور اغنیاء و امراء کی طرف سے لوٹا دئے جاتے ہیں، یہ دولت جو کسانوں کے گارھے پسینہ کی کمائی اور مزدوروں، کارگریوں اور تاجروں پر لگائے ہوئے ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے، بڑی سخاوت بلکہ بیدردی اور بے رحمی کے ساتھ صدور مملکت اور بیرونی مہمانوں کے استقبال اور ان کی شاہانہ اور پر تکلف ضیافتوں پر (جن کو دیکھ کر الف لیلہ کے خیالی قصے یاد آ جاتے ہیں) بیرونی ملکوں کے سفارت خانوں کی شاندار کٹیل پارٹیوں پر جن میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے، حکومتوں کی پروگنڈہ مشنری پر جس کا کام عوام کی دولت کو لوٹنا اور ان کا خون چوسنا ہے، غیر ملکی صحافیوں، نیوز انجنیسیوں اور ریڈیو کے اناؤنسروں پر جن کا مقصد جھوٹی خبریں گڑھنا، بے گناہوں پر الزام رکھنا اور اپنے دشمنوں کو دن رات گالی دینا اور ہر وقت بُرا بھلا کہنا ہے اور ان اخباروں پر جن کو آج کل فوجوں اور ہتھیاروں کی زیادہ مفید اور کارگر سمجھا جاتا ہے خرچ کی جا رہی ہے اور اس دولت کا سب سے بڑا مصرف ان ہی چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے، آج ہر عوامی جمہوری، اشتراکی اور سوشلسٹ حکومت اسپرینج کی طرح عوام کا

۱۵ سورہ توبہ - ۶۰ اس کے ثبوت کیسے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج کافی ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے ایام اور تجویز پر لکھی گئی اور جس سے خراج زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

خون چوستی ہے اور پروگنڈہ سیاسی رشوت اور صحافتی تبلیغ کے سمندر میں انڈیل دیتی ہے، اس لحاظ سے ان ٹیکسوں کی اصل تصویر اور موجودہ حکومتوں کا اصل مرقع پیش کرنے کیلئے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ ”ٹیکس غبار سے لے کر امرا کو دیدیا جاتا ہے“ اسلامی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالدار و مالکِ نصاب پر فرض کی گئی ہے اور جو اس امت کے ساتھ درحقیقت لطف و رحمت اور نعمتِ نبوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے ایک ایسا ٹیکس ہے (اگر اس کو ٹیکس کہنا ضروری ہو) جس کا بار سب سے کم اور برکت سب سے زیادہ ہے اسلئے کہ وہ اغنیاء سے وصول کیا جاتا ہے اور فقراء کو لوٹا دیا جاتا ہے،

زکوٰۃ کا تیسرا امتیازی پہلو اخلاص، تواضع
تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ
 اور مہنویت کی وہ روح ہے جو ہر لمحہ اس میں

جاری و ساری رہتی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ کے آداب، اعلیٰ اخلاق اور دینی جذبات ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت اہتمام سے بار بار کیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کو ان صفات سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اس نے اہل خیر کو اس کی... تلقین کی ہے کہ وہ احسان جتانے سے پرہیز کریں اور اپنے صدقہ و خیرات کو اس سے ملوث کر کے بے قیمت نہ بنائیں،

قرآن اپنے معجزانہ سیرایہ بیان میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ	جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ
ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى	خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ	کام نہیں لیتے، ان کے لئے اس کا اجر ان کے پروردگار
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُعْزَلُونَ هَؤُلَاءِ مَعْرُوفُونَ	کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع) ہوگا،
وَمَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذًى	اور نہ وہ غمگین ہوں گے، مناسب بات اور درگزر ایسی
وَأَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا	خیرات سے بہتر ہے جس کے عقب میں اذیت ہو اللہ

لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُكَ مَثَلُ
صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَكَ وَابِلٌ
فَنَزَلَكَ صَلَاحٌ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

بڑا غنی ہے، بڑا بردبار ہے، اسے ایمان والو اپنے
صدقوں کو احسان (رکھ کر) اور اذیت (پہنچا کر) باطل
نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں
کے دکھانے کو اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں
رکھتا سو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا پتھر
ہے جس پر کچھ مٹی ہے، پھر اس پر زور کی بارش ہو
سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے (ایسے لوگ)
کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اپنی کمائی سے، اور اللہ
کافر لوگوں کو راہ ہدایت نہ دکھائے گا،

اس نے ان اہل خیر کی مدح کی ہے جن کے اندر تواضع و اخلاص کی یہ روح پائی جاتی ہے اور زکوٰۃ

ادا کرتے وقت یہ سب کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں، ارشاد ہے،

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں جو کچھ دیتے رہتے ہیں اور
ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انھیں پروردگار
کے پاس واپس جانا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور
ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور
زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ خشوع

رَاكَوْنِج

بھی رکھتے ہیں،

ان اہل خیر کی تعریف کرتے ہوئے وہ ان کو اخلاص کامل اور ہر قسم کی اغراض سے آزادی سے متصف قرار دیتا ہے،

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَاسِيْرًا اِمَّا نَطْعِمُكُمْ لَوْ جِبِه
اَللّٰهِ لَا نَرْيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكْرًا
اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
قَطَرًا ۝۲۵

اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور
غریبوں کو اللہ کی محبت سے، ہم تو تم کو بس اللہ ہی
کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے
(اس کا) عوض چاہیں اور نہ شکریہ، ہم تو اپنے
پروردگار کی طرف سے اندیشہ رکھتے ہیں ایک
سخت اور تلخ دن کا،

اس نے اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ جو مال اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے استحقاق اور حاجت مند بندوں
کھیلے نکالا جائے وہ پاک اور اچھا مال ہو، وہ اس مال میں سے نہ ہو جس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہوتی،
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْبَ مِنْهُ تَنْفَقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُخْضُوا فِيْهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۲۶

اے ایمان والو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ
چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے
تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں اور خراب چیز کا
قصہ بھی نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو گے، حالانکہ تم
خود بھی اس کے لینے والے نہیں ہو، بجز اس صورت
کے چشم پوشی ہی کر جاؤ، اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز

۱۔ سورہ مائدہ - ۵۵۔ علامہ ابو حیان اندلسی بحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ رکوع سے مراد یہاں شروع و خضوع اور تعظیم و توقیر ہے

نہ کہ وہ ہیئت جو نماز میں ہوتی ہے ج ۳ ص ۶۱ ۲۵ سورہ دہر ۸ - ۱۰ ۲۵ سورہ بقرہ - ۲۶۷

ہے، ستودہ صفات ہے،

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ باسی گوشت صدقہ کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نہیں کھا سکتیں اس میں سے صدقہ کرتی ہو؟

اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے ٹیکس (قطع نظر اس کے کہ وہ عادلانہ ہیں یا ظالمانہ) اس اخلاقی و روحانی اسپرٹ، تواضع نفس، نام و نمود سے پرہیز، اخلاص نیت اور اخلاص عمل، اپنے محبوب و پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرنے کے جذبہ سے عاری ہوتے ہیں بلکہ ٹیکس زیادہ تر بے دلی، اکتاہٹ اور نفرت کے ساتھ ادا کئے جاتے ہیں، اس کیلئے اکثر قانونی حیلہ سازیوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور اگر مجبوراً دنیا ہی پڑتا ہے تو پھر اس ناگوار کام کیلئے غیر قانونی طریقہ سے کمائے ہوئے مال کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دراصل ان تمام لاندہی، انسانی اور عصری قوانین کا مزاج ہے جن کو کسی عقیدہ، دینی فکر اور روحانی تقدس کا سہارا حاصل نہیں، زکوٰۃ اور سود بخوبی مستقیم ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان دونوں میں ایسے معنوی اور اخلاقی تضاد موجود ہیں جو ابتدا ہی سے قائم ہو جاتے ہیں اور آخر تک ختم نہیں ہوتے، دونوں کے محرکات و عوامل ایک دوسرے کے ضد، مقاصد اور نتائج اور فروج و عبت معاشرہ اور انسانی سوسائٹی پر اثرات بالکل علیحدہ اور مختلف ہیں۔

زکوٰۃ اور سود کا فرق

زکوٰۃ کی روح خدا کا خوف اور اطاعت، اس کی رضا جوئی، فقرار کے حال پر غمخواری دل کی نرمی، اخلاص اور اغراض سے آزادی ہے جبکہ سود کی روح خدا کی معصیت، اس کے ساتھ اعلان جنگ، دل کی سختی، حد سے بڑھی ہوئی حرص، مال سے عشق اور مال کے ذریعے سے اس کی نسل بڑھانے کی کوشش، غریبوں کی ضرورتوں اور ان کے فقر و ضعف سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خواہش ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ اور اس کا نفسیاتی

۱۵۷ منداحمہ ۱۵۷ اسلئے کہ سود خوار کا مال، مال کو پیدا کرتا ہے اور بغیر کسی محنت و تجارت کے دولت آفرینی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، زیادہ صاف الفاظ میں ایک ہی جگہ پڑے پڑے اندھے بچے دیتا رہتا ہے،

اثر یہ ہے کہ اس سے ایمان بڑھتا ہے انشراح قلب، صفائی نفس، کرم و شرافت اور سخاوت و فیاضی کے جذبات کو قوت حاصل ہوتی ہے، سودی کاروبار کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انقباض، دل کی سختی، روح کی کثافت، اخلاق کی پستی، انسانی گوشت اور انسانی آبرو کے ساتھ سفاکانہ طرز عمل، آبروریزی، دوسروں کی کمزوریوں سے لطف اندوزی اور سوسائٹی کے کمزور عناصر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و غمخواری کی روح عام ہو جاتی ہے، معاشرہ کے افراد میں خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کی فضا قائم ہوتی ہے، سود کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور معاشرہ کے افراد کی کوششوں سے جمع شدہ مال ایک فرد یا چند افراد یا ایک محدود ترین ادارہ اور جماعت کے ہاتھوں میں محصور ہو جاتا ہے، مہاجن کی مثال اس معاشرہ میں ایک ایسے چھوٹے عرصے کی ہے جہاں سارے شہر کی دولت کھینچ کھینچ کر جمع ہوتی رہتی ہے یا مقناطیس کے اس پہاڑ کی طرح جس کا ذکر سند باد جہازی کے قصے میں آپ نے پڑھا ہو گا کہ جب اس کی کشتی طوفان میں گھر کر کسی اور جگہ نکل گئی تو ملاح نے اچانک رونا شروع کیا جب اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہاں سے قریب ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے وہاں پہنچ کر یہ ساری کیلیں کھینچ کر علیحدہ ہو جائیں گی اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو جائے گی، اسی طرح یہ مہاجن اور سودی کاروبار کرنے والے بھی اپنے پاس ایک مقناطیس (سرمایہ) رکھتے ہیں اور یہ مقناطیس زندگی کی کشتی کی ان ساری کیلوں کو کھینچتا رہتا ہے جو اس کے تختوں کو جوڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہیں، چنانچہ یہ اجزاء بالآخر جدا ہو جاتے ہیں، زندگی کا گرم و سرخ اور صحت مند خون ضائع ہو جاتا ہے معاشرہ ایک ایسے اخلاقی اور معاشی تپ دق میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے شفا یابی اس کو پھر بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بد قوق، مفلوج، معطل، محروم اور غمزدہ نظر آتا ہے یہاں تک کہ اس کا مکمل زوال ہو جاتا ہے۔

غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ سود کے نتائج صرف یہ ہیں، افراد کے درمیان کشاکش، معاشرہ میں باہمی اعتماد کا فقدان، بدگمانی اور تاریک پہلو دیکھنے کی عادت، سودی کاروبار کرنے والوں کے درمیان رسہ کشی، فقر و غریب کا استحصال، اور دو بالکل علیحدہ اور نمایاں طبقوں کا وجود جن میں سے ایک بنی نوع انسان میں سے سمجھا جاتا ہے اور دوسرا جانوروں، کتوں اور بلیوں کی قسم سے، پہلا طبقہ امراء و اعیانہ کا طبقہ کہلاتا ہے اور دوسرا فقراء و غریب کا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سود کی جس قدر مذمت کی گئی ہے اور اس کی جتنی مکروہ تصویر پیش کی گئی ہے اور اس کی مذمت میں جتنے سخت اور وعیدوں سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اتنی تعریف زکوٰۃ کی نہیں کی گئی ہے، غلط عقائد، منکرات و فواحش اور اخلاق ذمیمہ کی مذمت میں قرآن مجید کا اسلوب زیادہ تر یہی ہے جو اس نے سود کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے، یہ وہ اسلوب بیان ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ دل سینہ سے نکل آئے گا،

www.KitaboSunnat.com

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا
مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن
لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْضٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِن تَبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا
بقایا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو،
لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ جنگ کیلئے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم
توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے
ہی ہیں، نہ تم (کسی پر) ظلم کرو گے نہ تم پر (کسی کا)
ظلم ہوگا۔

اس نے سود خوار کی جو تصویر کھینچی ہے، اس سے ایک مومن کے دل میں نفرت و کراہت خود

پیدا ہونے لگتی ہے،

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَأْثُهُمْ قَالُوا إِنَّهُ
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَكَ مَوْعِدٌ
مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَكَ مَا سَلَكَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے ہو
سکیں گے سوا اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے
جسے شیطان نے جنون سے خطی بنا دیا ہو، یہ سزا
اس لئے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی سود ہی کی
طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور
سود کو حرام کیا ہے، پھر جس کسی کو نصیحت اس
کے پروردگار کی طرف پہونچے گی اور وہ باز آگیا
تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو چکا اور اس کا
معاملہ اللہ کے حوالہ رہا، اور جو کوئی پھر عود کرے
تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے۔

قرآن مجید نے سود اور صدقات کا موازنہ کئی جگہ کیا ہے اور ان دونوں کے آثار و نتائج
ایسے مجزا نہ جملوں میں بیان کئے ہیں جن کی تشریح و تفصیل کیلئے درحقیقت ایک ضخیم کتاب کی ضرورت
ہے اور جن کو صحیح طور پر سمجھنے کیلئے علم الاقتصاد اور سود خوار ملکوں اور اقوام کی معاشی و ذہنی حالت
کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يُحَقِّقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِمٍ ۝

اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا،

دوسری جگہ ارشاد ہے،

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّیَرْزُقَ اِنِّیْ اَمْوَالِ النَّاسِ

اور جو کچھ تم اس عرض سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں

فَلَا یَرْزُقُ اَعِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ

پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے آگے.....

تُرِیْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

..... نہیں بڑھتی اور تم جو صدقہ دو گے جس سے

الْمُضْعِفُوْنَ ۝

اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے ہی لوگ عنقریب

بڑھاتے رہیں گے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ اور صدقات کی تعریف فرمائی ہے اور مسلمانوں کے مال

میں اسکی وجہ سے جو خیر و برکت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے (وہ احادیث جن میں مال میں برکت اور صدقہ کرنے والے

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے اوپر گزر چکی ہیں) اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو دنیا میں

فوری سزا اور ابتلا کی سخت وعید بھی سنائی ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خشک سالی اور قحط میں مبتلا کر دیتا ہے،^{۳۴}

اسی طرح سودی کاروبار کرنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت سزا اور عذاب کی وعید ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں سود کا عام رواج ہو جاتا ہے تو وہ قحط میں مبتلا کر دی

جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو وہ رعب میں گرفتار ہو جاتی ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے سو لینے والے اور دینے والے اور اس کو لکھنے اور صدقہ نہ دینے والے پر،“^{۳۵}

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمان

پر لے جایا گیا میرا گزرا ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ گھر کی طرح تھے اس میں سانپ تھے جو باہر سے

نظر آتے تھے، میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا کہ یہ سود خوار ہیں۔^۱

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں سود عام کر دیتا ہے۔^۲
اگر کوئی شخص اسلامی معاشرہ کی تاریخ، اس کے اخلاقی پہلو، احکام شرعیہ کا اجراء، اوامر النہیہ کی تنفیذ اور اس میں خیر و برکت، امن و اطمینان، خوش حالی اور فارغ البانی کا جائزہ لے گا، جو احکام شرعیہ کے نفاذ کی برکت سے پیدا ہوئی، تھی نیز اس تنگی و دشواری اور پریشان حالی پر بھی ایک نظر ڈالے گا جو شریعت کے ترک اور فرائض کے تعطل کے نتیجہ میں اسلامی معاشرہ پر چھا گئیں تو وہ ان احادیث نبویؐ کی تصدیق کرنے پر مجبور ہوگا، جو ابھی اوپر گزری ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ^۳
نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطیکہ
صاحب ایمان ہو تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی
عطا کریں گے اور ہم انھیں ان کے اچھے کاموں کے
عوض میں ضرور اجر دیں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَّ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی^۴
جو کوئی میری نصیحت سے اعراض رکھے گا سو اس کے
لئے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا
اٹھائیں گے۔

اسلام نے جس طرح دو سکے ارکان مثلاً نماز روزہ

اور حج میں مختلف اصلاحات کی ہیں اسی طرح اس نے

قانون زکوٰۃ میں اسلامی اصلاحات

زکوٰۃ میں بھی اپنا اصلاحی کردار ادا کیا ہے، یہ اصلاحات زکوٰۃ کے قانون اور اس کے احکام کے تمام انفرادی اور اجتماعی مصالح پر حادی ہیں اور تحریف و نساد کی ان تمام آلائشوں سے پاک ہیں جن میں گزشتہ قومیں اور تحریف شدہ مذاہب ملوث نظر آتے ہیں،

جو شخص علمی اور قانونی طریقہ کار کا عادی اور حدود و قوانین

قدیم مذاہب میں صدقہ و زکوٰۃ کا تصور

فقہی احکام، اور اسلامی شریعت کے قانونی تفصیلات سے باخبر ہے

وہ جب قدیم مذاہب میں زکوٰۃ کا متعین، واضح اور مفصل قانون کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑی ناکامی اور مایوسی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان مذاہب میں زکوٰۃ و صدقات کا قانون چند مختصر اور منتشر ضابطوں یا احکام پر مشتمل ہے جن کو اخلاقی و روحانی نصاب یا ہدایات کہنا زیادہ صحیح ہوگا، ان کی شکل فقہی احکام اور قانونی تفصیلات سے زیادہ عام دینی مشوروں کی سی ہے جن میں کوئی متعین اور واضح حکم مشکل ہی سے ملتا، طویل جستجو کے بعد بھی اس کو اس فریضہ کے سلسلہ میں صرف چند بنیادی مباحث ہاتھ لگتے ہیں اور ایک دہندلی تصویر سے زیادہ کوئی چیز اسکی گرفت میں نہیں آتی،

مثلاً اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر اور کن چیزوں پر واجب تھی اس کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی تھی، اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی، اس کا مستحق کون تھا؟ تو اس کو ان سوالوں کا بہت کم تشفی بخش جواب ملتا ہے، اس کے مقابلہ میں حدیث و فقہ کی کتابوں میں ان سوالوں کے ہر جز کا تشفی بخش جواب موجود ہے اور اس کی تفصیلات اور تحقیقات میں ایک پورا کتب خانہ تیار کیا جا چکا ہے،

ہم کو اس نئی اور مختلف صورت حال سے سابقہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں پیش آتا ہے اور اسکی جسے عبادت و معاملات اور فقہ و احکام میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے تقابلی مطالعہ میں خاصی و شوری پیش آتی ہے،

پھر بھی ہم دنیا کے تین قدیم و عظیم مذاہب (ہندو مذہب، یہودیت و عیسائیت) میں صدقہ و خیرات

کے تصور اور اُس کے اُس نظام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو ان مذاہب کے فضلا یا غیر جانبدار مغربی محققین کی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے،

ہم سب سے پہلے مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے **صدقہ و خیرات ہندو مذہب میں** | فاضل مقالہ نگار (ASGEDEN) کے اس مضمون کا

خلاصہ پیش کرتے ہیں، جس میں ہندو مذہب میں صدقہ و خیرات کے تصور و عقیدہ اس کے انواع و اقسام اس کے طریقہ عمل اور مختلف ادوار میں اس کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے یہ بڑی حد تک ایک مستند اور محققانہ کوشش ہے جس میں صرف اصل نظریات و ضوابط پیش کئے گئے ہیں اور کسی قسم کی تنقید و موازنہ اور اپنی طرف سے نتائج نکالنے سے احتراز کیا گیا ہے مقالہ نگار لکھتا ہے،

”خیرات (دان) ہندوؤں کے نزدیک ایک مذہبی فرض ہے اور کئی اہم اعتبارات سے اصول و عمل دونوں ہی میں مغرب کے تصور خیرات سے مختلف ہے، ازراہ ہمدردی و ترحم عزبا اور مساکین کو ہدیہ دینے کا تصور ہندو دھرم میں مفقود ہے، لیکن فیاضی کی رسم جتنی ہندوستان میں عام ہے شاید اور کہیں نہیں ہے، علاوہ ازیں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فقیروں اور درویشوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہندوستان کی طرح بلا روک ٹوک ادھر ادھر اسی وقت گھوم سکتی ہیں جبکہ ان کو یقین ہو کہ ان کی ضروریات ہر جگہ پوری ہوں گی اور یہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں کہ ایسے فرض کو عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہو اور اس پر عمل بھی ہوتا ہو، منہ کا بھی کہنا ہے کہ اس دورِ کلجیگ میں صفت فیاضی مخصوص ہے اور سب کا فرض ہے، لیکن اس خیرات کے پانے والے (مستحقین) صرف یہ ہیں اور درویشوں کی مخصوص جماعتیں ہی سمجھی گئی ہیں، سماج کی دوسری تمام جماعتوں سے امداد اور ہدیہ و کُشنِ ترا... حاصل کرنے کا انھیں کو حق ہے اور ان عطیوں کا ثواب دان دینے والے کو عطیوں کی مقدار کے مطابق ملتا ہے،

اسی طور ہندوستان میں خیرات کا ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے یعنی بعد کی زندگی میں جزائے خیر اور ذاتی فائدوں کا حاصل کرنا، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی تعلیم اور ان کے اصول بے لوث فیاضی، داد و دہش محسلے کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن اس معاملہ میں اکثر ہندو اپنے مذہب سے بالاتر ہیں، خیرات کے مغربی تصور سے ملتا جلتا عمل صرف درویشوں کی چند جماعتوں میں ملتا ہے جو کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ غربا کی امداد اور کار خیر میں صرف کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ درویشوں کے اس عمل میں بدھ مذہب کی نیک اور کریمانہ تعلیمات کا اثر موجود ہے، تیوہاروں اور یاتراؤں (زیارتوں) کے خاص مواقع پر مٹھ (خانقاہ) کے بڑے پجاری (منتظم) تمام زائرین کی صیافت کرتے ہیں اور خرچ کا مطلق خیال نہیں کرتے، لیکن ان صورتوں کا بنیادی تصور ہندوستانی ہے نہ کہ مغربی، یا عیسائی، فی الحقیقت درویشوں کو فیاضی کا عہد کرنا پڑتا ہے جو کچھ اور نہ دے سکیں انھیں اپنی کتابیں بطور خیرات دینی چاہئیں، لیکن بالعموم فقیر اور درویش دیتے نہیں بلکہ لیتے ہیں، لیکن عوام اور غیر برہمن آبادی میں خیرات کی ضرورتوں اور مواقع کو بڑی حد تک ذلتوں اور مشترکہ خاندانوں کے رواجوں سے پورا کیا جاتا ہے (یعنی مختلف مواقع پر خیرات لازمی ہوتی ہے) جہاں کہ فرد کا بار پوری جماعت پر ہوتا ہے،

ویدوں کی مقدس دعاؤں کے زمانہ میں بھی دان اور دکشا (خیرات) کا تصور شعرا کے ذہن میں ایک مقام رکھتا تھا، خیرات کرنے والے کا ثواب اور اس کے علو شان کا بار بار ذکر آتا ہے، ویدک لٹریچر میں بالعموم اور ازمنہ آخری کی سمرتیوں خصوصاً دھرم شاستروں اور پراڈوں میں گھربار والوں پر جو فرائض عائد کئے گئے ہیں ان میں خیرات کا مقام بلند رکھا گیا ہے اور ان لوگوں کی تفصیلات بیان کرنے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے (اگرچہ ان پر اتفاق نہیں) جن کو یہ خیرات ملنی چاہئے، منو نے اس مسئلہ پر باقاعدہ اور واضح قوانین مرتب کئے

۱۔ یہاں پر یاد رکھنا چاہئے کہ واگون (تناخ) کا عقیدہ ہندو مذاہب کا مشترک اور بنیادی عقیدہ ہے۔

ہیں جو کہ ہندو رسم و رواج (متعلق خیرات) پر آج بھی اثر انداز ہیں (علاوہ ان صورتوں کے جہاں کہ ہندو رسوم نے یوروپین عیسیٰ مغربی اثرات کو قبول کیا ہے) اس خیرات کو دھرمِ مستھان، یعنی مذہبی ثواب حاصل کرنے کے لئے وسائل بتلایا گیا ہے سکند پرانٹر.... کا ایک مکمل باب اصول خیرات ہی پر ہے اور ہمسادرمی.... نے اپنی بڑی تصنیف کا نصف آخر اسی مسئلہ کیلئے وقف کیا ہے،

اس طرح تمام ہندو درویش خیرات ہی پر گذر کرتے ہیں، مغرب میں اسی قسم کی جماعتیں بڑی مشقت اور قربانی کی زندگی بسر کرتی ہیں اسکے برخلاف ہندو درویش اپنی روزی محنت سے نہیں کماتے اور کماسکتے ہیں بلکہ ان کو دوسروں کی خیرات کا محتاج رہنا پڑتا ہے، یہ تنظیم اور وسیع پیمانے پر بھیک مانگنے کی رسم ہندوستان میں ازمنہ قدیم سے چلی آتی ہے اور ادھر ادھر گھومنے والے بھکاریوں کی فوج کا بار (جبکہ وہ خود کچھ نہیں کماتے) پوری آبادی کے غریب طبقات پر ہمیشہ ایک بڑا بار رہا ہوگا،

برہمن دھرم ہی سے بدھ مذہب نے بھی فریضہ خیرات کا تصور ورثہ میں پایا، انھوں نے مذہب کی خدمت کیلئے اپنی زندگی وقف کر دینے والوں کیلئے داد و دہش کے فریضہ کے قدیم اصول کو ترقی دے کر زیادہ منظم بنایا اور اس کی بنیادوں کو وسیع کیا

شاکیہ مثنیٰ (یعنی خود بودہ جی) کسی پھلی زندگی میں دان شور..... فیاضی کے ہیروہ چکے تھے، اس لئے ایسی رسم و رواج بدھ مت کے اخلاقی اور سماجی نظام میں کوئی نئی چیز نہ تھے، جین دھرم نے بھی (جو کہ ازمنہ قدیم کی برہمن دھرم سے اختلاف کرنے والی دوسری بڑی جماعت تھی) اگرچہ برہمنوں کے خیرات حاصل کرنے کے غیر معمولی استحقاق کو رد کیا، لیکن درویش اور ریاضت میں مصروف فرد کے بار کو عوام پر عائد کیا ہے، ان دونوں

صورتوں میں (یعنی بودھ اور جین) میں سے کسی نے بھی کوئی نیا اصول وضع نہیں کیا بلکہ ایک قدیم رسم (خیرات) کو مذہب کے سکھانے والوں اور درویشوں کی جماعتوں کیلئے تسلیم کیا اور اس کو جاری رکھا،

اس قسم کے عطیات بالعموم دو قسم کے ہوا کرتے تھے، پہلی صورت تھی جائیدادوں (مکانات و عمارات) کا وقف کر دینا یا دیہاتوں کی آمدنی کو خیرات کے لئے وقف کرنا یا آمدنی کا عشر (دسواں حصہ) خیرات میں دینا، اس کے علاوہ دوسری صورت میں تیمباروں، سالانہ تقاریب اور خاندانی رسوم کے موقعوں پر برہمنوں کو نقد اور خوراک کی شکل میں غیر معمولی آمدنی ہو جاتی تھی، اسی ضمن میں وہ ساز و سامان کا دان بھی آجاتا ہے جو کہ گھومنے والے بھکاری جاہل دیہاتیوں کے کورانہ عقائد اور ڈر کی بنا پر حاصل کر لیتے تھے،

ہاں دان (خیرات کبیر) دس سے سولہ تک تھیں، ان میں سب سے اہم سونا تھا اس کے بعد عمارتیں، گاؤں کی آمدنی وغیرہ، سونے کی خیرات میں سب سے زیادہ قیمت والا اور اسی لئے سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا، ٹکڑا پر موشس ٹکڑا دان تھا، معطی (دان دینے والا) اپنے آپ کو سونے میں تلواتا تھا، پھر یہ سونا مجتمع برہمنوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ بارہویں صدی میں قنوج کے ایک راجا نے یہ قیمتی دان سو بار کیا، دوسری مثال میتھلا *Mithila* (بہار کی ایک قدیم چھوٹی سلطنت) کے وزیر کی

ہے جس نے چودھویں صدی کے آغاز میں سی عمل کیا، چینی سیاح ہوئن سیانگ (Hiuen Tsang)

نے شاہ قنوج *Sihla* دتیسہ (یعنی ہرشاردھن) کی داد و دہش کا

عجیب و غریب بیان دیا ہے، وہ ہر پانچویں سال اپنی جملہ ملکیت کو تمام و کمال خیرات میں دے ڈالتا تھا، اسی قسم کی مسرفانہ خیرات میں کبھی کبھی زیادہ قیمتی دھات (سونے) کی بجائے

چاندی کا استعمال کیا جاتا تھا، جینیو (زنار) کی رسوم کے سلسلہ میں بھی سونے سے بنی ہوئی گائے یا کنول کا پھول ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، رسم کے خاتمہ پر اس کو توڑ ڈالا جاتا تھا اور ٹکڑے برہمنوں پر تقسیم کر دیے جاتے تھے یا مندر کو دیدے جاتے تھے، شاہی اور مالدار میزبان اسی طرح کبھی کبھی مہمانوں کو سونے چاندی کے وہ ظروف بھی دے ڈالتے تھے جو کہ دعوت میں استعمال ہوئے ہوں، درویشوں کے مٹھوں (خالقاہوں) کو اور برہمنوں کو دیہی علاقوں کے یا مالگزاری کے دان دے جانے کا رواج ہندوستان میں قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، اشوک کے قدیم کتبوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور روایات کے بموجب اسی شہنشاہ کو اس کی آخری زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو مسرفانہ فیاضی سے برباد کر لینے سے قریب قریب بزور قوت روکا گیا، ایسے عطیات اور وقف آج بھی زیادہ غیر معمولی نہیں ہیں، برہمنوں کو کھانا کھلانا بڑے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور برہمنوں کی تعداد جتنی زیادہ ہو اتنا ہی افضل کا ثواب گردانا جاتا ہے کسی قدر کم پیانے پر ہر خاندانی تقریب، برسی یا دعوت کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے تیوہاروں کے موقع پر اس خیرات کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اور یا تریوں اور درویشوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی کئی کئی دن تک حنیافت کی جاتی ہے، اس سلسلے میں اُشَوَ دانت..... کی مثال دی جاتی ہے جس کے ایک غار کے کتبہ سے (جو کہ پہلی صدی کا سمجھا گیا ہے) معلوم ہوتا ہے کہ اسکو اس امر پر بڑا فخر تھا کہ وہ سالانہ ایک لاکھ برہمنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور ایک لاکھ گایوں کا اور نیز سولہ گاؤں، سیر و تفریح گاہوں اور تالاب وغیرہ کا دان کرتا تھا، ازمنہ قدیم میں اکثر ایسے بادشاہوں کا ذکر آتا ہے جو متعدد برہمنوں کو عرصہ دراز تک یا عمر بھر پالتے تھے یورپ کے دور وسطی (Middle Ages) کے مٹھوں (خالقاہوں) کی طرح ہندوستان میں بھی درویشوں کی جماعتیں دیہی ملکیت اور دیوتاؤں کی جائیدادوں سے مالا مال رہتی تھیں کبھی کبھی

سلطنت کی آمدنی اور ملکیت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں آجاتا تھا۔

شمالی ہندوستان میں باقاعدہ خیرات دہی یعنی مقرر عطیات یا آمدنی کا دسواں حصہ درویشوں کی جماعتوں یا منفرد گرو (معلم) کھیلے جو کہ کسی مکتب خیال کا مسلم پیشوا ہو، جنوبی ہندوستان کی نسبت بہت کم ہے، واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کا زیادہ اثر نہیں ہے، جنوبی ہند میں مقررہ رقوم وصول کی جاتی ہیں اور قانونی کارروائی اور زبردستی کے علاوہ ایسے رقوم وصول کرنے کے لئے اور سب ممکن ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں، یہ مذہبی پیشوا اپنے اپنے علاقہ کے خاص خاص شہروں میں دورہ کرتے ہیں اور ان دوروں کے وقت معین اور مسلم عطیات طلب کر لئے جاتے ہیں، مذہبی اداروں کے باقاعدہ عطیوں کی شکل جنوبی ہندوستان میں جائدادوں کی آمدنی کا وقف ہے، یہ صورت شمالی ہندوستان میں اس درجہ نہیں ہے، اسی آمدنی سے ان اداروں میں مستقل طور پر رہنے والے درویشوں اور پجاریوں کا خرچ پورا ہوتا ہے، ان خیرات اور صدقات دینے والے لوگوں کے مقصد اور نیت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بڑی حد تک وہی ہوتی ہے جو کہ تیوہاروں کے موقعوں پر اور دیہات کی عام خیرات کے مواقع پر (لوگوں کی) ہوتی ہے، انفرادی خیرات کے لئے ایک قاعدہ مقرر تھا کہ کسی کو خیرات کرتے وقت اتنا نہ دے ڈالنا چاہئے کہ اس کے بیوی بچے محتاج ہو جائیں، دوسرے قواعد کی بموجب یہ مقرر تھا کہ گودان ہزار گائیوں سے زیادہ نہ ہو، دوسرے عطیات کا بھی تعین کر دیا گیا تھا، نیز یہ کہ جس عطیہ کو ایک (برہمن) نے لینے سے انکار کر دیا ہو اس کو دوسرا بھی نہ قبول کرے، نیز یہ کہ جس روز کوئی عطیہ دیا جائے اسی روز اس کو کسی کو نہ دیدیا جائے، مستحقین خیرات کی بھی باقاعدہ تفصیل بہ اعتبار استحقاق کر دی گئی تھی، ان میں سے کچھ کو خیرات دینا نہ صرف ممنوع بلکہ گناہ سمجھا جاتا تھا، اصولاً ہر اونچی ذات والے ہندو کا فرض ہے کہ جب وہ معینہ مدت تک گھربار کی زندگی

بسر کر چکے اور اس کے ایک لڑکا ہو جائے جو کہ اس کی نسل کو جاری رکھ سکے تو اس کو اپنی جملہ ملکیت برہمنوں کو دان کر دینا چاہئے، اور خود بے گھر اور بے سامان ہو کر جنگل میں وان پرستہ..... کی زندگی بسر کرنی چاہئے اور اس کے بعد اسکو سنیاسی ہو جانا چاہئے، سنیاسی ہونے کی صورت میں اپنی خوراک کے لئے اس کو دروہ بھیک مانگنا چاہئے، ایسے درویش بالعموم کوئی شے بطور ملکیت نہیں رکھتے، ان کے پاس صرف ناریل یا کسی دھات کا بنا ہوا ایک کاسہ گدائی، ایک پانی کی چھاگل اور کبھی کبھی ایک ڈنڈا اور ایک مالا ہوتی ہے، دور حاضر میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ با اثر اور دولت مند لوگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انھوں نے سب کچھ ترک کر کے زندگی کے آخری حصہ کو غریبی اور مذہبی مراقبہ کے لئے وقف کر دیا، اور جماعت اور عام انسانوں کی خیرات پر زندگی گذاری،

ہندوؤں میں خیرات کی اور شکل بھی (ازمنہ قدیم سے) چلی آتی ہے، وہ یہ کہ گھوٹالوں..... کے لئے عطلے دے جائیں اور یہ ادارے کہیں کہیں بہت قدیم ہیں، بنارس اور دوسری جگہوں پر بھی، بیمار، لونی لنگڑی گایوں کو کھانا اور پناہ مہیا کی جاتی ہے جس کیلئے نیک اور پرہیزگار لوگ فیاضی سے چندے دیتے ہیں اور ایمان والے روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں ہندوئنا میں اس قسم کی خیرات مجموعی طور پر بہت زیادہ ہوگی۔

اس مقالہ سے قارئین کو اندازہ ہو گیا ہو گا کہ صدقہ و خیرات کے اس وسیع نظام میں جو ہندوستان کے وسیع سے وسیع ترقیہ اور تاریخ کے طویل سے طویل تر دور میں رائج رہا ہے، برہمنوں کو مرکزی مقام اور دائرہ میں نقطہ کی حیثیت حاصل رہی ہے اور یہ سارا نظام ان کے گرد گردش کرتا رہا ہے، برہمنوں کے بعد درویشوں اور

تارک الدنیا سنیادیوں کا نمبر آتا ہے اس طرح (بلا ارادہ بلا قصد ہی) ہندو معاشرہ میں ایک ایسے طبقہ کا نشوونما ہوتا ہے جس کی بسر اوقات اور جس کا تمام تراخصصار اس کے ہم مذہب لوگوں کے عطیات، مذہبی خیرات اور جذبہ فیاضی پر رہ جاتا ہے، فطرت انسانی اس سے جو غلط فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے جو اخلاقی کمزوری پیدا ہوتی ہے دوسروں کی محنتوں پر تکیہ کرنا، مفت خوری اور بیکاری، کاہلی اور آرام طلبی اور اس سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں ان کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مذہبی نظام میں (خواہ اس کو دور انحطاط کی خصوصیت سمجھ لیا جائے) خیرات لینا اور خیرات کرنا نہ صرف محمود بلکہ تزکیہ نفس کیلئے ایک حد تک ضروری خیال کیا جاتا تھا، اس کے نتیجہ میں ہندوستان کے بعض مذاہب میں در یوزہ گری یعنی دروازہ دروازہ جا کر بھیک مانگنے اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے کو مستقل عبادت اور اصلاح نفس کا ایک موثر ذریعہ قرار دیا گیا ہے اور خاص طبقوں کیلئے اسکو روزمرہ کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے بھکشوؤں MONKS کا یہ طبقہ ان ممالک میں جہاں بدھ مذہب والوں کی غالب اکثریت ہے بہت نمایاں طریقہ پر دیکھا جاسکتا ہے۔ برما میں ہر غیر ملکی سیاح کو یہ چیز اپنی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ کرتی ہے، اس طبقہ کی روز افزوں تعداد، ملک کی آبادی کے ایک طبقہ کو یکسر مغل ہو جانے کے مسئلہ اور اس کے اخلاقی حالات نے وہاں کی سماجی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام اور ان مذہبی تعلیمات و ہدایات میں تنظیم اور تعین کا وہ اہتمام نہیں پایا جاتا جو سامی مذاہب میں تقریباً مشترک ہے ان مذاہب میں عبادات سے لے کر رسوم تک انتخاب کی وہ آزادی اور مقامی حالات کی رعایت اور ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ ہندوستان کے ایک حصہ کا ضابطہ حیات اور مذہبی نظام دوسرے حصہ کے ضابطہ حیات اور مذہبی نظام سے اتنا مختلف ہو کر رہ گیا ہے کہ اس پر ایک ہی مذہب کا اطلاق

اے مصنف کتاب نے سن ۱۹۶۷ء میں جب برما کا سفر کیا اور اس کو رنگون مانڈلے اور بعض دوسرے اہم مقامات پر قیام کا موقع ملا تو اس نے کثیر التعداد بھکشوؤں اور ان کے روزمرہ کے معمولات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور در یوزہ گری کے وہ مناظر دیکھے جن کو وہ فراموش نہیں کر سکتا،

مشکل ہو جاتا ہے،

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرۃ النبی (جلد پنجم)

صدقہ و خیرات یہودی مذاہب میں

میں زکوٰۃ گزشتہ مذاہب میں کے عنوان کے ماتحت

لکھتے ہیں:-

”زکوٰۃ بھی ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فہرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نماز ہر مذہب کا جزو لاینفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

آقِمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا کہ قائم رکھو،

(لقبہ - ۸۳)

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

لَئِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمْ

اسے بنی اسرائیل اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے

الزَّكٰوةَ - (مائدہ - ۱۲)

رہتے زکوٰۃ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے،

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ اِنَّكَ

اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کر بیشک وہ وعدہ

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

کا سچا تھا اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا اور وہ

نَبِيًّا وَكَانَ يَاهُرُّ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ

اپنے لوگوں کی نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا اور وہ

وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

(مريم - ۵۴ - ۵۵)

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر کا زبردستی اور زکوٰۃ

دینے کی تاکید کی

حَیَّاهُ (مریم - ۳۱)

توراة سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں

حصہ (احبار - ۲۷ - ۳۰ - ۳۲) نیز ہر بیس برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب

آدھا مثقال دینا واجب تھا، (خروج - ۳۰ - ۳۳ - ۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت گرا پڑا

اناج کھلیان کی منشر بالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے جو مال کی زکوٰۃ

تھی اور یہ عمل ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی

جاتی تھی اسکا ساٹھواں حصہ مذہبی عہدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت بارون کی اولاد (لاویین)

قومی خاندانی کاہن ہونے کی حیثیت سے لیتی تھی اور ہر تیسرے سال میں دسواں حصہ بیت المقدس کے

حاجیوں کی مہمانی کیلئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں

کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیمہ

(یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے رہتی تھی،

(خروج ۳۰ - ۱۶ - ۳۸ - ۲۶) ۲۷

ہندوستانی مذاہب کے مقابل میں یہودی مذہب میں جو انبیاء کی تعلیمات پر ہر دور میں کسی نہ کسی درجہ میں مبنی

رہا ہے اور جس پر آریں نسل کے مذاہب کے مقابل میں نبوت کا زیادہ عرصہ تک سایہ رہا ہے، خیرات و صدقات

کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اقدار سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، ہندو مذہب کے مقابل میں (جس کی ہدایت

لے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع یا زہم مضمون "خیرات" Charity "باب" یہودیوں میں خیرات"

۲۷ تورات (خروج ۳۰ - ۱۶ اور ۳۸ - ۲۶)

تعلیمات کا خلاصہ اور پرکڑ چکا ہے) یہودیوں کی مقدس کتابوں میں مفت خوری اور خیرات پر گزارا کرنے کو نظر استحسان نہیں دیکھا گیا ہے اور نہ اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف عزباء کے طبقہ میں خود اعتمادی، خودداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بنسرا (Bensira) کا کہنا ہے، ایک غریب انسان کا اپنے گھماپس کی جو پڑی میں رہنا دوسرے شخص کے مکان کے آرام و آسائش سے کہیں بہتر ہے، در بدر پھر نا ایک بڑی حسرتیں ہے (Sira 22-24-29) زکوٰۃ و خیرات کے فضائل اور اس کے دنیوی و اخروی منافع کے متعلق بھی جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے زیادہ قریب ہے خیرات کی انواع و اقسام کی کثرت، اس کے تصویب و وسعت، اور ہر اس چیز پر اس کے حاوی ہونے کا عقیدہ جو کسی دوسرے آدمی کی سئلے راحت رساں اور مسرت بخش ہو اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی ہدایات سے مشابہ نظر آتا ہے، ان تعلیمات میں انسانی جذبات کی رعایت اور نازک احساسات کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جن کا اعلیٰ و ارفع نمونہ اسلامی تعلیمات میں نظر آتا ہے البتہ (Aboth 1-5) کے بیان کے مطابق زکوٰۃ و خیرات کا فرض انسانی معاشرہ کے ارکان میں سے ایک ہے، نیز اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ غریب کو بھی خیرات دینی چاہئے،

یہودی تعلیمات کے مطابق خیرات دہندہ کو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ (عشر) خیرات میں دینا لازمی ہے، لیکن پانچویں حصہ سے زیادہ خیرات نہ دینا چاہئے، مبادا خیرات دینے والا خود خیرات کا طالب ہونے پر مجبور ہو جائے (Kethuboth 50 A) خیرات کے حصول میں بوقت ضرورت حکومت کی مداخلت کی بھی اجازت دی گئی ہے، (Kethuboth 19 B) میں ہے ”بخیل لوگ جو کہ خیرات دینے سے انکار کریں یا جو اپنی حیثیت

کے مطابق خیرات نہ دیتے ہوں ان کو حکام کی طرف سے مجبور کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو مجرم کو مارا جائے یہاں تک کہ وہ حکم کی تعمیل کرے“ اس طرح سے اسلام کی تعلیم کی طرح خیرات دینے والے کے خاندان کو اس سے مستفید ہونے کا حق دیا گیا ہے، ان کو اس کا زیادہ حقدار بنایا گیا ہے، حدیث نبویؐ ہے: ”ابداً عن تعول“

(خرچ میں ان سے آغاز کرو تمہاری پرورش میں ہیں) (Babamezia) میں ہے خیرات سے سب سے پہلے خاندان کو مستفید ہونا چاہئے، اول والدین، پھر بھائی بہن، اس کے بعد اپنی بستی کے غریبوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد دوسری بستیوں کے رہنے والے،

خیرات یہودیوں اور غیر یہودیوں کو یکساں طور پر دی جاسکتی ہے، (Gittin 61 A) قیدیوں کو مذیہ دے کر رہا کرانے کا فرض بخشش و خیرات کے دیگر اعمال سے افضل ہے (Bababathra 88) خیرات دیتے وقت خیرات پانے والے کی خود داری کا بھی لحاظ رکھا جائے (Shabbath 63 A) ترش روئی سے غریبوں کو فیاضی سے دنیا ثواب عمل کو ضائع کر دیتا ہے (Bababathra 98)

”انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھکس“ میں ہے کہ: ”لمودی دور میں عزبار کی امداد کا اعلیٰ نظم موجود تھا، اس کی خصوصیات روزانہ کھانے کی تقسیم اور ہفتہ وار نقدی تقسیم تھی، دونوں کاموں کیلئے ایسے ہی دو تین ایماندار آدمی جن پر کسی کو شک نہ ہو جماعت سے لازمی پینڈہ لیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام تین اور افراد کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو کہ سائلین کے استحقاق کی جانچ کرتے تھے، (Bababathra 8 A) ان کا فرض تھا کہ غریبوں اور مسکینوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں (Kethuboth 6 B) یہ دونوں تقسیمیں بہت بعد تک قائم رہیں،

(Maimlocuit 9-3) دور وسطیٰ میں دیندار یہودی اپنی شریعت کے مقرر کئے ہوئے عشر پر احتیاط کے ساتھ پابند رہتے تھے، دور وسطیٰ کے یہودی معاشرہ میں بھیک مانگنے کی رسم بہت ہی شاذ تھی لیکن سترہویں صدی میں یہ رسم بے حد بڑھ گئی، اور ناقابل برداشت برائی بن گئی، پیشہ ور بھکاری (Schnorrer) یہودی

۱۔ قرآن شریف میں ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ (اے ایمان والو! اپنے صدقوں کو احسان (رکھ کر) اور اذیت (پہنچا کر) باطل نہ کرو، سورہ بقرہ - ۲۶۴)

۲۔ ملاحظہ ہو: (Encyclopaedia of Religion and

Ethics Vol. III by Morris Joseph).

جماعت میں عام ہو گئے اور نہایت نفرت انگیز اور تکلیف دہ معلوم ہونے لگے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کی گستاخانہ خیرات طلبی کی ایک نوال تصویر (Zangwill) کی کتاب (King of Sinowet) سائلوں کا بادشاہ میں ملتی ہے۔ لیکن دورِ حاضر کے مہذب ممالک کے یہودیوں کی خیراتی تنظیم نے پیشہ ور بھکاریوں کے پیشہ قریب قریب فنا کر دیا،

اسلامی تعلیمات سے اس برائیِ مماثلت کے باوجود جس کے کچھ نمونے ہم نے اوپر پیش کئے ہیں، اسلام کے نظامِ زکوٰۃ و صدقات سے ایک بڑا فرق یہ ملتا ہے کہ یہودیوں میں بھی صدقات قبول کرنے اور اس کا انتظام کرنے والا ایک مذہبی گروہ پایا جاتا ہے جس کی بنیاد خاص نسل و نسب اور اکابر سے انتساب پر ہے اور یہ منصب موروثی اور نسلی ہے، یہودی مصنف (G. F. Moore) اپنی کتاب (Judaism) میں لکھتا ہے۔

”اس تنظیم (مذہبی امور کے لئے ٹیکس کی وصولیابی) کا بنیادی اصول، یہود کے بنیادی

قانون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ زرعی پیداوار کا عشر قومِ لاوی (لاوین) کو دیا جائے

اور اس کا عشر دینی پیشواؤں کو دے۔“

اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا ہوا ایسے مستقل اور موروثی طبقوں، اور گروہوں کے پیدا ہو جانے پر نکلا کرتا ہے

یعنی حد سے بڑھی ہوئی حرص، استحصالِ بالجبر، اور دوسروں کی حق تلفی (G. F. Moore) جی لائف مور لکھتا ہے۔

”سہ (یہودی) کی بغاوت سے پہلے بڑے بڑے اونچے یہودی علماء طاقتور

آدمیوں کی جماعت بھیج کر عشر کو فرس بھی سے زبردستی وصول کر لیتے تھے اور ان چھوٹے مذہبی

پیشواؤں کو جو خاص طور پر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، رد و کوب کرتے تھے۔“

اس مذہبی فرس کی ادائیگی میں یہودیوں کی مستعدی اور سرگرمی اور احساسِ ذمہ داری کا کیا حال تھا، او

کہاں تک اس مذہبی فرض پر یہودیوں کے مختلف ادوار حیات میں عمل درآمد ہوتا رہا، اس کا اندازہ مذکورہ بالا مصنف کی اسی کتاب کے ایک اقتباس سے ہوگا:-

”غالباً عشر کی ادائیگی اس مذہبی ٹیکس کے ادا کرنے والے کے ضمیر پر چھوڑ دی گئی ہے،

تجربہ بتلاتا ہے کہ ٹیکس دہندہ پر ادائیگی کے فرض کا اعتماد بہت ہی ناقابل اطمینان رہا ہے

جوڈیا (Judea) کے اس چھوٹے سے علاقہ میں بھی جو کہ ایران کی حکومت میں تھا، ٹیکس

کی ادائیگی کا یہ خود ارادی طریقہ ناکام رہا، اس لئے (Neh 10-33 ff) کے ضابطہ

سے یہ انتظام کیا گیا کہ زراعت پیشہ جماعتوں سے عشر وصول کرنے کے لئے لادی قوم کے لوگ

کسی مذہبی پیشوا کو لے کر جائیں (Neh 7-38) یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوئی کیونکہ

(Neh 13-10) میں لکھا ہے کہ عشر ادا نہیں کیا جاتا تھا، اس لئے قوم لاوی کو مسجد

چھوڑ کر علیحدہ جانا پڑا تا کہ وہ اپنی زمین جو تہ کر روزی حاصل کر سکیں (Mal 3-8 f)

آگے چل کر وہ لکھتا ہے:-

”یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کسان کو مذہبی واجبات کے ادا کرنے کے سلسلہ میں.....

بہت ہی ناقابل اعتماد سمجھا گیا ہے، اس سلسلہ میں بہت ہی دیندار کسان بھی قوانین مذہب

کے مقابلہ میں اپنے آباؤ اجداد کے عمل کو زیادہ قابل قبول گردانتے تھے، ان کے نزدیک پرانی

روایت مدارس کے فتوے، اور قانون کی تشریحات سے کہیں زیادہ وزنی سمجھی جاتی تھی،“

آگے چل کر لکھتا ہے:-

”مذہبی رہنماؤں کو اس عام غفلت سے سخت فکر و پریشانی رونما ہوئی، لیکن مذہبی

قوانین پر عمل کرانے کی جملہ سعی کم و بیش ناکام ہی رہی، اس سلسلہ میں معمولاً افراد کی غفلت

ولا پرواہی انفرادی ہی نہ تھی، جس کا وہ خود خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا، خدا کے حصہ کی

یہ لوٹ ایک قومی جرم بن چکی تھی جس کی سزا کل قوم کو بھگتنا پڑی، اللہ کی مہربانی اور برکت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے قوم کو مکمل طور پر اپنے عمل میں اصلاح کرنا تھی،

Mal, 3, 8-12. Midrash Tebelhoron Islam S 1-3.

اسی عشر (نزدہی ٹیکس) سے غفلت یہود کی جلا وطنی کا ایک سبب بنی۔

مزید یہ کہ:-

”اس میں شک نہیں کہ مذہبی پیشواؤں نے پرزور نصیحت اور ہدایات کے ذریعہ اپنی قوم کو بتلایا کہ خدا کو دھوکا دینا، اور عشرادانہ کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے لیکن ان کو اس اصلاح میں کامیابی نہ ہو سکی۔“
 یہودی علماء اور مورخین کی ان شہادتوں کو سامنے رکھ کر نیز اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہودی اپنی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں ایک دولتمند، اور سرمایہ دار قوم رہی ہے، جس نے عام طور پر ساہوکار، سودی لین دین، اور دولت آفرینی کے دو سکر فرائع سے بڑی فراخ دلی سے کام لیا ہے، اور عام طور پر وہ اپنی ہنرمندی، صناعی، اور کاروباری صلاحیت میں ممتاز رہی ہے، قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرنا چاہئے، جن میں ان کے بخل، خست، مالی حقوق کی ادائیگی میں ان کے لیت و فعل، سخن پروری و حیلہ سازی اور ایسے مطالبوں کے موقعوں پر ان کے گستاخانہ کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک موقع پر فرمایا گیا ہے:-

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
 اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، سَنَكُفُّ
 مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْآبِيَائِ بِغَيْرِ حَقٍّ
 بیشک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے
 کہا ہے کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور
 ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر رہیں گے اور اسکے ناحق قتل

وَنَقُولُ ذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝
انبیاء کو بھی اور کہیں گے کہ (اب) آگ کے عذاب کا مزہ چکھو

ایسی ہی اجتماعی ضرورتوں اور ایثار و فیاضی کے مطالبہ کے موقعہ پر انھوں نے جھنجھلا کر یہ گستاخانہ کلمات بھی کہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی کار بر آری کرنے میں کوئی مجبوری پیش آرہی ہے (اور معاذ اللہ کسی نے اس کے ہاتھ باندھ دئے ہیں) اس لئے مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ
اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہاتھ ان ہی کے
أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا اِبْلَیٰ ۙ
بند ہوں! اپنے اس کہنے سے یہ ملعون ہو گئے، اللہ کے
مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۝
تو دونوں ہاتھ خوب کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا
ہے خرچ کرتا ہے۔

قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجاز کے یہود نے جو ملک کی دولت کے سب سے بڑے حصہ پر قابض اور تجارت پر حاوی تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں ہمیشہ کوتاہی سے کام لیا، قرآن مجید کتاب ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ
اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد
إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
لیا کہ عبادت نہ کرنا (کسی کی) بجز اللہ کے، اور حسن سلوک
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ
سے پیش آنا (اپنے) ماں باپ سے اور قرابت داروں
حُسْنًا وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
اور یتیموں اور محتاجوں (سے بھی) اور لوگوں سے (بالعموم)
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ۝
بھلی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا

۱۔ سورہ آل عمران ۱۸۱، کتب تفسیر میں ہے کہ جب آیت 'مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا' نازل ہوئی تو یہودیوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب اب محتاج ہو گیا ہے اس لئے صدقہ، خیرات اور قرض مانگتا ہے (ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

پھر تم (سب ان احکام سے) پھر گئے بجز تم میں سے

(معدودے) چند کے، اور تم ہی ہو گے دن کش،

چونکہ حضرت مسیح اپنے پیروں کیلئے کوئی مستقل اور

مفصل قانون اور شریعت موسویہ کے متوازی کوئی

صدقہ و خیرات عیسائی مذہب میں

شریعت لے کر نہیں آئے، ان کا کام چند ترمیمات، اور اصلاحات تک محدود تھا، اور ان کی اصل تبلیغ و دعوت

یہودیوں کی حد سے بڑھی ہوئی ظاہر داری اور رسم پرستی کے مقابلہ میں عبودیت و اخلاص کی سچی روح محبت الہی

اور انسان دوستی کا زندہ جذبہ اور ظواہر و اشکال میں حقیقت کا جلوہ پیدا کرنا تھا، اس لئے دوسرے ارکان مذہب،

اور زندگی کے شعبوں کی طرح خیرات و صدقات کیلئے بھی انھوں نے کوئی مستقل قانون و نظام پیش نہیں کیا

جو یہودی شریعت اور تورات کے احکام کے بالمقابل مستقل ضوابط اور قوانین پر مشتمل ہو، انھوں نے اسی سابقہ

نظام میں صرف حقیقت و روح، خلوص و صداقت، محبت الہی و اخوت انسانی کا احساس زندہ کرنے کی کوشش

کی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں عیسائیت کے مذہبی لٹریچر، اور کلیسا کی رہنمائی اور ہدایات میں خیرات و صدقات کا

کوئی مفصل اور واضح ضابطہ، اور کوئی منضبط اور مرتب قانون نہیں ملتا، جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی حیثیت محض

اخلاقی ہدایات اور پسند و نصح کی ہے،

انجیل (عہد جدید) میں خیرات کا کیا درجہ ہے، اس کے متعلق حضرت عیسیٰؑ کی بنیادی تعلیمات، ہدایات

اور ذاتی جذبات کیا تھے، یہ تصور بعد کے کلیسائی عہد میں کس درجہ قائم رہا، اور اس پر مسیحی دنیا میں کہاں تک

اسے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰؑ کے بیان میں آتا ہے:-

”وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ تَعَبُنَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ

مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سورة العنكبوت ۵۰

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پیشتر آئی ہوئی تورات

کی اور (اس لئے آیا ہوں) کہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اس سے تم پر کچھ

حلال کروں، اور میں تمہارا پاس تھا آپ پر وہ کار کے ہلکے نشان لگایا ہوں سو تم

اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

عمل درآمد کیا گیا؟ مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے مسیحی مقالہ نگار نے اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے،

”حضرت عیسیٰؑ نے اپنے پہاڑی کے وعظ میں، اور دوسرے موقعوں پر خیرات دہی کے فریضہ

کو اتنے ہی عزم و خلوص سے بیان کیا ہے، جیسا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے، ان کے پیروں کیلئے

بھی خیرات دینا ضروری ہے، لیکن ان کی خیرات خلوص قلب سے محض کار خیر کے ارادہ سے ہونا

چاہئے، (ہر عیسائی اپنی ذات کو اتنا ہی کامل کرنا چاہتا ہے جتنا کہ ”ان کا باپ“ جو کہ آسمان

پر ہے کامل تھا) اس کی نیت میں خود نمائی، ستائش طلبی یا ذاتی فروغ کا شائبہ مطلق نہیں ہونا

چاہئے (Mt. 6-11) ایسے ہی اس وعظ میں جو لوقا کی انجیل میں درج ہے

خیرات کے احکام زیادہ واضح ہیں:-

”دو اور تم کو دیا جائیگا، جو تم سے سوال کرے اسکو دو، اور جو تمہارا اسباب لے جائے

اس سے واپس نہ مانگو، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انکو قرض دو، اور نا امید نہ کرو، تمہارا

انعام بہت بڑا ہوگا، اور تم اس ارفع و اعلیٰ ذات کے فرزند بن جاؤ گے، کیونکہ وہ ناشکر گزار

اور بد آئین کے ساتھ بھی مہربانی کرتا ہے، (Luke 6. 30-35)

حضرت عیسیٰؑ نے جس کی تعلیم دی اس پر عامل بھی ہوئے (بلکہ اس سے زائد کر دکھایا)

انھوں نے اپنی نبوت کا بہت سا وقت لوگوں کی تکالیف کے دور کرنے میں صرف کیا، عوام

کی خدمت کی، اور جن کو شیطان نے سنا رکھا تھا ان کو اچھا کیا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔

(AC 10-38)

تاہم ہکویہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت مسیحؑ ایک کمزور ہی خواہ انسانیت تھے، جیسا کہ انھوں

نے کہا ہے کہ انسان کو پہلے ”خدا کی سلطنت“ اور راست روی کا خواہاں ہونا چاہئے، اور دوسری

چیزیں (یعنی دوسری صفات حمیدہ) اپنے آپ شامل ہوتی جائیں گی، دوسروں کی امداد کرتے

وقت (حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ) ان کی روحوں کی حفاظت کا خیال ان کے جسم کی حفاظت سے بالاتر ہونا چاہیے، وہ خود بھی لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، یا ان کو مدد دیتے ہوئے ان کی فوری امداد کے مقابلہ میں ان کی دائمی ترقی (روح) کا زیادہ خیال رکھتے تھے، ایک دوسری بات بھی ہے جسکو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا (حضرت عیسیٰ) نے امداد و باہمی کی بنیاد اس تعلق کو گردانا ہے، جو کہ تمام انسان اپنے پروردگار کے ساتھ رکھتے ہیں، یہی تعلق ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور اس طرح چونکہ سب انسان اصلاً ایک ہی گروہ کے افراد ہیں، اس لئے سب کا فرض ہے کہ (ایک ہی اللہ کے بندے کی بنیاد پر) ایک دوسرے کی مدد کریں،

سینٹ پال نے فرمایا ہے کہ تم آقائے (نامدار) کی طرح ایک دوسرے کے بوجھ اٹھاؤ، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے قانون پر عامل رہو (Gal. 62) لیکن یہ امر بالکل یقین ہے کہ جہاں تک فیاضی اور خیرات دہی کا تعلق ان اعلیٰ مقاصد، اور علوئے نیت سے ہے وہاں خود نمائی اور فخر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی،

اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم اور ان کی ذاتی مثال نے ان کے سب سے پہلے پیروؤں اور شاگردوں کو کہاں تک متاثر کیا، یوم (Penta Cost) کو روح کے باہر نکال لانے کے فوری نتیجہ کے طور پر ایک ایسا اشتراکی نظام رونما ہوا، جو کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے قائم کر لیا، اور جس میں کہ جماعت کے مال دار افراد نے اپنا کل (یا قریب قریب کل) مال اپنے غریب پڑوسیوں کی ضرورت کی فراہمی میں صرف کر دیا، (AC 2, 44-45)

ہر ایک نے تو اپنا کل مال فروخت نہیں کیا، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ نہ تھا وہ تو اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، لیکن جن کے پاس ضرورت سے زائد تھا انھوں نے اسکو فروخت کر کے یا اسی طرح جماعت کی بہبودی کے لئے صرف کر دیا، (4, 34-35)

ایسی عالی شان خیرات ظاہر ہے کہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہ سکتی تھی، Anania اور Saphira - کی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جذبہ (خدمت) جو کہ ہونا چاہئے تھا، اکثر مصنوعی ہوتا تھا، اور شاید وہ تمام خرابیاں جو کہ کسست اور ناکارہ لوگوں کی امداد کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں، کلیسائے یروشلم میں بھی نمودار ہو گئیں، اور سینٹ پال کی تہدید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خرابیاں دوسرے کلیساؤں میں بھی پیدا ہو گئی تھیں، (2 Th. 3. 10ff.)

اگرچہ ابتدائی دور کی خیرات اس شاندار طور پر اس وقت قائم نہ رہ سکی، جبکہ پہلا جوش و خروش ختم ہو گیا، تاہم خیرات دہی قائم رہی، اور وہ تمام عیسائی گرجاؤں کی ایک ماہہ الاتیساز خصوصیت بنی رہی، بلکہ کلیسا کی خصوصیت رہی، جبکہ نئے عیسائی بھائیوں نے سینٹ پال کو اپنا دست راست برائے یگانگت پیش کیا، تو یہ بات خاص طور پر طے ہوئی، کہ غریبوں کا لحاظ رکھا جائے گا (خواہ وہ غیر عیسائی ہی کیوں نہ ہوں) یہ اصول وہ تھا جو کہ سینٹ پال خود بھی قائم رکھنا چاہتے تھے، (Gal. 2:10) اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس طور سے یہودیوں اور دوسرے غیر عیسائیوں کے الگ الگ گرجاؤں کو ایک ساتھ لانے کے لئے سینٹ پال نے مقدونیہ اور (Achai) کے گرجاؤں کو بڑی احتیاط سے منظم کیا، اور خیرات کے چندوں کو جمع کیا گیا، اور اس یکجائی فنڈ کو یروشلم کے مذہبی خدام کے پاس پہونچانے کی خدمت خود سینٹ پال نے سنبھالی، اگرچہ اس کام میں دوسرے گرجاؤں کے نمائندے بھی شامل رہے (2 CO. 8-9.)

ہفتہ وار چندہ کا حکم جو کہ انھوں نے اس موقع پر نافذ فرمایا تھا، غالباً ہفتہ وار چندے کی اس رسم کی بنیاد بن گیا جو کہ مختلف گرجاؤں میں عموماً قائم رہی اور ہمارے زمانہ میں بھی اکثر گرجاؤں میں قائم ہے،

خیرات دہی اور عسریوں پر رحم کرنے پر دوسرے عیسائی برگزیدہ رہبروں نے سینٹ پال سے کچھ کم زور نہیں دیا ہے، سینٹ جیمس نے پرزور الفاظ میں اس ظلم و تعدی کو برا کہا ہے، جو کہ زردار لوگ غریبوں پر کرتے رہتے ہیں، (Ja. 51-6 - 26) لیکن مذہبی خدمات کے قانون کو انھوں نے اس طرح اجمالی شکل دی ہے:-

اصلی مذہب جس پر خدا اور باپ کی نظر میں کوئی دھبہ نہیں، وہ یہ ہے،
 ”یتیموں اور بیواؤں کے پاس جانا، (بہر دی کرنا) اور ان کے رنج و غم میں شریک ہونا
 اور اپنی ذات کو (خج و مباحات) سے پاک رکھنا، (1-27)
 مکتوب بنام یہود کے مصنف نے اپنے مخاطبین کو مکتوب کے ختم کرتے ہوئے ایک عملی نصیحت ان الفاظ میں کی ہے:-

”نیکی کرنا اور تقسیم (خیرات) کو فراموش نہ کرو، کیونکہ انھیں قربانیوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے“

سینٹ جان نے اس فرض (خیرات دہی) کو انتہائی روشن، اور نمایاں طریقہ پر پیش کیا ہے
 انھوں نے انسانی خدمت کو جذبہ حب اللہ سے پیدا ہوتا ہوا بتلایا ہے، وہ فرماتے ہیں:-
 ”جس کے پاس دنیا بھر کا سامان موجود ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو ضرورت مند دیکھتے ہوئے
 اس کے ساتھ رحم کرنے سے گریز کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس میں کیسے قائم رہ سکتی ہے“

اس طور پر ہم دیکھتے ہیں، کہ خود حضرت عیسیٰؑ کی تعلیم میں، اور ان کے اولین پیروں کی تعلیم
 میں خیرات دہی اور غریبار کی امداد کو عیسائی زندگی کا بنیادی فرض سمجھا گیا ہے، اور اس
 فرض کا فوری تعلق اس رشتہ سے ہے، جو کہ لوگ حضرت عیسیٰؑ کے واسطہ سے خدا
 کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس رشتہ کے تسلیم کر لینے کا فوری نتیجہ ہی (خیرات دہی)

اور نیکی (پہلے)

اسلام کی اصلاحات | اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں بہت سی ایسی بنیادی تبدیلیاں کیں جن کا معاشرہ کے اخلاقی نظام پر بہت گہرا دیر پا، اور انقلاب فرس

اثر پڑا، ہم ان میں سے خاص خاص اصلاحات اور تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں،

مذہبی اور طبقاتی اجارہ داری کا خاتمہ | اس نے سب سے پہلے اس مذہبی اور خاندانی اجارہ داری کو ختم کیا جس سے ایک طرف خود اس اجارہ دار

طبقہ کو نقصان پہونچ رہا تھا، اس کے اخلاق خراب ہو رہے تھے اور وہ ایسا آرام پسند اور عافیت کو ش طبقہ بن گیا تھا جس کی صرف صدقات پر بسراؤ تھا اور جو مفت کے مال کا (جو اس کو بلا محنت کے ہاتھ لگ جاتا ہے) عادی ہو گیا تھا، اور اس کیلئے شریفانہ اور قدرتی ذرائع معاش اختیار کرنے اور اپنے دست و بازو کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی اس کے رزق کی ضمانت و کفالت کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں نبی کی اولاد میں ہے، فلاں گھرانہ اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا مورد فی طور پر فلاں مذہبی عہدہ پر فائز ہے خواہ وہ اس سلسلہ میں اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو، اس کی وجہ سے ایک ایسا پیشہ ور طبقہ وجود میں آ گیا جو دین کا اجارہ دار بن کر اس کو اپنے مقاصد کے حصول کیلئے استعمال کرتا تھا اور ہر قسم کی اخلاقی بلندی، مردانگی، عزت نفس اور خود داری سے محروم تھا،

دوسری طرف اس سے ان فقراء و مساکین اور مستحقین زکوٰۃ کو بھی سخت نقصان پہونچ رہا تھا جن کے حقوق پامال ہو رہے تھے، اسلئے کہ ہر صدقہ کرنے والا قدرتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ اس کا صدقہ اس شخص کو پہونچے جو کسی دینی منصب پر فائز ہو، اپنی رگوں میں انبیاء کا خون رکھتا ہو اور کسی شریف و اعلیٰ خاندان سے متعلق ہو، ہندوستان میں یہ بات سب سے زیادہ نمایاں تھی، یہاں برہمن مندروں کے پرہست اور پنڈت ان صدقات پر پوری طرح قابض تھے اور ان محتاج اور مستحق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا جو مقدس برہمنی خون نہ رکھتے

تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اتنا بھی میسر نہ تھا جس سے ان کی زندگی قائم رہتی، وہ دولت مندوں کی بے پرواہی برہمنوں اور پنڈتوں کی تعیش پسندی اور اس مخصوص مذہبی قانون کی قربان گاہ پر پھینٹ چڑھ گئے تھے جس کی ذمہ داری آریں نسل پر سب سے زیادہ ہے

اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہبی اور خاندانی اجارہ داری اور اجتماعی نا انصافی کا دروازہ ہمیشہ کھیلے بند کر دیا، آپ نے بنی ہاشم پر جو خود آپ ہی کا خاندان ہے اور اسلامی تاریخ اور دینی جدوجہد کے میدان میں بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، زکوٰۃ حرام کر دی اور بڑی قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ ان الصدقات لا تمحل لنا، (صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے) آپ صدقات سے پورا پرہیز اور احتیاط فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے متعلق دریافت فرماتے، اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو کھاتے اور اگر یہ کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اس کو نہ کھاتے اور اپنے اصحاب سے فرماتے کہ تم کھا لو، آپ اپنے گھروالوں کو صدقہ و زکوٰۃ کا مال کھانے سے بہت سختی سے منع فرماتے تھے تاکہ ان کو اس کی عادت نہ پڑ جائے اور مسلمان صدقہ کے لئے اسی خاندان کو مخصوص کر لیں اور دوسرے اس سے محروم ہو جائیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ محسن بن علیؓ نے صدقہ کا ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تھو کو، اس کو پھینک دو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے۔^{۵۲}

یہ حکم آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی طرح نافذ رہا، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ لوگوں کا میل کھیل ہے اور یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیلئے جائز نہیں^{۵۳} فقہ اسلامی میں یہ حکم برابر قائم رہا، اسلامی معاشرہ میں اس پر برابر عمل درآمد کیا جاتا رہا اور زکوٰۃ اور

۵۲ اصحاب سنن عن ابی رافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۵۲ شیخین ۵۳ ایضاً

۵۴ مسلم روایت حضرت ابو ہریرہؓ

صدقہ کا دروازہ عامۃ المسلمین اور فقراء و مستحقین کیلئے ہمیشہ کھلا رہا اور ان کے حقوق پوری طرح محفوظ رہے،
اپنے خاندان اور اقرباء کے ساتھ آپ کا ہمیشہ ہی معاملہ اور طرز عمل تھا، وہ نقصان اور تاوان میں پیش پیش
رکھے جاتے اور انعامات اور مالی فوائد میں ان کو کم سے کم حصہ دیا جاتا، جب سود حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے
پہلے اس قانون کو اپنے رشتہ داروں پر نافذ کیا، جب جاہلیت کا خون حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان
کے ایک نوجوان کا خون معاف کیا، حجۃ الوداع کے خطبہ میں صاف طور پر ارشاد فرمایا:۔

الاکل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی
موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان
اول دم اضع من دماء ادم ابن ربیعۃ بن
الحارث وکان مسترضعاً فی بنی سعد
نقتلہ ہذیل، وریا الجاہلیۃ موضوع
وان اول رب اضع من ربنا رب العباس بن
عبد المطلب فانہ موضوع کلہ الخ^{۵۳}
یاد رکھو کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں کے نیچے ہے
میں جاہلیت کا خون ختم کرتا ہوں اور پہلا خون جو میں
معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ہے
جبکہ قبیلہ بنی سعد میں دودھ پینے کیلئے بھیجا گیا تھا اور ہذیل نے ان
کو قتل کر دیا تھا، جاہلیت کا سود بھی میں ختم کرتا ہوں اور
پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب
کا سود ہے اب وہ سب ختم ہے،

اسی طرح جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو اس کے باوجود کہ وہ رزق و آسائش کا ایک بڑا ذریعہ اور دروازہ
تھا، آپ نے اس کو بنی ہاشم اپنے اہل بیت اور اپنے پورے خاندان پر ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، یہ درحقیقت تمام انبیاء
و مرسلین کا طرز اور نبوت و رسالت کا خاصہ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود حاصل ہے،

آپ نے زکوٰۃ دینے والوں اور لینے والوں
کے بیچ سے وہ سارے واسطے ختم کر دیے

زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسطوں کی ضرورت نہیں

۱۔ اس بحث کی تفصیل کے لئے جصاص نیز قاضی ابن العربی مالکی کی کتاب احکام القرآن کا مطالعہ کیا جائے۔

۲۔ عرب میں دستور تھا کہ باہر رہنے والے قبائل کی عورتیں شرفاء کے بچوں کو دودھ پلانے کیلئے لیجاتی تھیں ۳۔ روایت جابر بن عبد اللہ (صحیح مسلم)

جو شریعت موسوی میں پائے جاتے تھے یعنی موروثی عالم یا بیت المقدس کے کارکن جن کا ذریعہ اختیار کئے بغیر اس فریضہ سے سبکدوش ہونا ممکن نہ تھا، اس چیز نے اس طبقہ میں مال کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور حرص و طمع پیدا کر دی اس نے اکثر و بیشتر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور بالآخر اس پر قابض ہو گیا، قرآن مجید کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْخَبَارِ
وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
اے ایمان والو! اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں
کے مال باطل طریقوں پر کھاتے (اڑاتے) رہتے ہیں اور
لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہتے ہیں اور جو لوگ کہ
سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ
نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انہیں ایک دردناک
عذاب کی خبر نادیکھے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری عبادات اور دینی فرائض سے ان واسطوں کو ختم فرمادیا تھا اسی طرح
زکوٰۃ و صدقہ کھیلے بھی اس نے کسی وساطت اور ذریعہ کو باقی نہیں رکھا، مسلمان خود اپنے طور پر نماز پڑھ سکتا ہے،
زکوٰۃ نکال سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو صرف ان احکام سے واقفیت
حاصل کرنا ضروری ہے جن کے بغیر یہ ارکان ادا نہیں ہو سکتے، اگر نیت کی تصحیح ہو گئی ہو اور شرائط پورے کر لئے
گئے ہوں تو پھر ایک مسلمان کو ان فرائض کی بجا آوری کے لئے کسی سہارے اور واسطہ اور کسی رسمی مذہبی طبقہ کی منظوری
کی ضرورت نہیں ہے،

ان چیزوں کے ساتھ ایک خصوصیت زکوٰۃ کو اور حاصل
مستحقین زکوٰۃ کے حقوق میں اضافہ
ہے اور وہ یہ کہ زکوٰۃ پر پہلے (جیسا کہ ہم ایک جگہ بیان

کر چکے ہیں) مختلف قسم کی پابندیاں تھیں، زکوٰۃ لینے والوں کو اس کا اختیار نہ تھا کہ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، اس کا ایک حصہ بیت المقدس کے حجاج کیلئے مخصوص تھا جو زیادہ تر ان کی صیافت اور کھانے کے مصارف پر خرچ ہو جاتا تھا، شریعت اسلامی نے فقراء و مساکین اور زکوٰۃ کے مستحقین کو اس مال کا مالک بنا دیا اور ان کو اس کا حق دیا کہ وہ اس مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا^۱ میں لام اس پر دل ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت و مصلحت کیلئے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ان خوشگوار اور مفید اصلاحات نے زکوٰۃ کے اسلامی نظام کو ایک نہایت لطیف، ترقی یافتہ، جامع اور مکمل عبادتی اور اجتماعی نظام بنا دیا ہے جو تمام انفرادی و اجتماعی مصالح پر حاوی ہے^۲۔

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور شرعی حیثیت

قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر مقامات پر آیا ہے، چنانچہ

”اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“ سے لے کر ”اَقْرَأْ بَیِّنَاتٍ لِّمَن یُّہْدِی السَّبِيلَ“ کے علاوہ مسلمانوں کے اوصاف جہاں جہاں بیان کئے گئے ہیں وہاں بھی ہمیشہ یُعِیْمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا،

آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو،^۳ منام بن ثعلبہ کی حدیث میں

اسلام کی بحث کے لئے احکام مذاہب اربعہ کی اصول فقہ کی کتابیں دکھی جاسکتی ہیں^۴ اس بحث میں سیرۃ النبی (از مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ) جلد پنجم سے استفادہ کیا گیا ہے^۵ مظاہر حق ترجمہ مشکوٰۃ از نواب قطب الدین خاں ملوی (۱۲۸۹ھ)

۱۔ سورہ المائدہ - ۵۵ شیخین روایت ابو ہریرہؓ

ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا کہ میں اللہ کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ آپ برابر سے اغنیاء سے زکوٰۃ حاصل کریں، اور فقراء میں تقسیم کر دیں، آپ نے فرمایا کہ: ہاں بالکل“

اس موضوع پر احادیث اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے وہ حد تو اتر تک کو پہنچ چکی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور صدیوں اور نسلوں سے برابر اس پر عمل ہو رہا ہے،

اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کی صحت و قبولیت، اس کے احکام کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی علامت قرار دیا ہے،

قرآن مجید میں ہے،

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلَّوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥١

پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بڑا مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے،

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ٥٢

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں، اور ہم آیتوں کو علم والوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے

حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیتے ہیں، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔“

بخاری و مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے اوپر ایمان لائیں اور جو میں لایا ہوں اس کو قبول کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیتے ہیں مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔“

زکوٰۃ نظام کے ساتھ ضروری ہے | جس طرح نماز کا مزاج اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اسی طرح زکوٰۃ کا مزاج اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ پہلے بیت المال میں جمع کی جائے اور ان خلفاء و امراء کے سپرد کی جائے جو اس کے منظم و ذمہ دار ہیں۔

اے مسلمان خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے شرعی طور پر مکلف ہیں اور اس میں کوتاہی اور سہل انگاری ان کو گنہگار کر سکتی ہے، حدیث و فقہ کی کتابوں اور اسلام کی روح اور اس کے مقاصد کے صحیح فہم کا بھی یہی تقاضا ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کی کتاب ”ازالۃ الخفا“ اور مولانا اسماعیل شہیدؒ کی کتاب ”منصب امامت“ کا مطالعہ بہت مفید ہوگا، پہلے کے مسلمان اس بات کے روادار نہیں تھے اور اس کو بہت بُری بات سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی مختصر وقفہ بغیر خلافت و امارت کے گزر جائے، چنانچہ مسلمان مورخین جب کسی نئے سال کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا اور مسلمان اب تک بلا خلیفہ کے ہیں، اگر وہ اس زمانہ میں ہوتے اور اس طویل مدت کو دیکھتے جو بغیر خلافت و امارت ہی کے نہیں بغیر کسی انسان و شعور اور فکر کے گزر رہی ہے تو ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتے؟

زکوٰۃ کی یہ وہ حیثیت تھی جس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بعد آپ کے جانشین اور امین اور اس

حضرت ابوبکرؓ کا موقف

دین کے اسرار و مقاصد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس کے لئے سب سے زیادہ غیرت و حمیت رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے، انھوں نے اس پر سنجیدگی اور قوت کے ساتھ اصرار کیا کہ جو بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے اس سے قتال کیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان جو اختلاف تھا اور جو بعد میں اتفاق سے تبدیل ہو گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنی رائے تبدیل کی اور حضرت ابوبکرؓ کی بالغ نظری، وقت فہم اور اس معاملہ میں ان کی غیرت و حمیت کا اقرار کیا وہ سب اس روایت میں موجود ہے، ہم وہ روایت یہاں نقل کر رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے تو اس وقت عرب میں بہت سے لوگ مرتد ہونے لگے۔ اس وقت حضرت عمرؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر لوگوں سے قتال کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اگر وہ کہہ دیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے مگر اس کے حق کے ساتھ..... اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم اگر وہ ایک بکری کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے اس بات پر ضرور قتال کروں گا، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ

۱۔ ابن ماجہ کے سوا یہ حدیث تمام کتب صحاح میں موجود ہے، ۲۔ مسلم ترمذی اور ابوداؤد میں عناناک کے بجائے عقلاً

آیا ہے یعنی ایک رسی۔

کو اللہ تعالیٰ نے قتال پر پورا شرح صدر عطا فرمایا، اس سے میں سمجھا کہ یہی بات حق ہے۔

حضرت ابو بکرؓ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟ | علامہ خطابی نے اہل ارتداد اور اہل بغاوت کی تمام قسموں ان کے زکوٰۃ ادا کرنے کی حقیقت

نیز حضرت ابو بکرؓ نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، اس سے اس وقت کے خاص حالات اور فہم صحابہ میں اختلاف کے اسباب روشنی میں آجاتے ہیں، اختصار و تلخیص کے ساتھ اس بحث کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے،

✓ "اہل ارتداد کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ تھی جو دین سے مرتد ہو گئی تھی اور ملت سے کنارہ کش ہو کر کفر کی طرف مائل ہو گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، یہ قسم دو طبقوں پر مشتمل تھی ایک طبقہ وہ تھا جس نے میلہ کذاب اور اسود غنی وغیرہ مدعیان نبوت کی تصدیق اور پیروی کی تھی.....

یہ پورا فرقہ نبوت محمدیؐ کا منکر تھا، ان سب سے حضرت ابو بکرؓ نے جہاد کیا، چنانچہ میلہ یامہ میں مارا گیا اور غنی صنعا میں قتل کیا گیا، ان کی اکثریت مقتول ہو گئی اور باقی منتشر ہو گئے، دوسری جماعت جو دین سے مرتد ہو گئی ان کی نوعیت یہ تھی کہ انھوں نے احکام شریعت کا انکار کیا، نماز اور زکوٰۃ چھوڑ دی، اور جاہلیت کی زندگی پھر سے اختیار کر لی، اس وقت تین مسجدیں ایسی باقی رہ گئیں جہاں صرف اللہ کے لئے سجدہ ہو رہا تھا، مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد عبد القیس،

(مندرجہ بالا طبقوں کے مقابل میں) ایک دوسری قسم وہ تھی جنھوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کی انھوں نے زکوٰۃ کے بڑے سے نیز امام کے پاس ادائیگی کے وجوب سے انکار کیا، یہ لوگ درحقیقت باغی تھے لیکن اس زمانہ میں ان کیلئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لئے کہ وہ بھی اہل ارتداد کے ساتھ اس معاملہ میں شریک تھے اور ارتداد کا سلسلہ سب سے اہم اور مقدم تھا، چنانچہ سب کے لئے "اہل الردۃ"

کالفظ استعمال ہونے لگا، باغیوں سے قتال کا مفہوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ سے رائج ہوا، اس لئے کہ اس وقت وہ منفرد اور مستقل بالذات تھے اور اہل شرک کے ساتھ ان کا اختلاف نہیں تھا،

ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو زکوٰۃ کے قائل تھے لیکن ان کے سرداروں اور چودہریوں نے ان کو ادائیگی زکوٰۃ سے باز رکھا، مثلاً بنی ربیع کے قبیلہ والے، انھوں نے زکوٰۃ جمع بھی کر لی اور اس کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجئے کا ارادہ بھی کر لیا لیکن مالک بن نویرہ نے ان کو اس سے روک دیا اور یہ زکوٰۃ انہی کے قبیلہ میں تقسیم کروائی، یہی وہ لوگ تھے جن کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شبہ ہوا کہ آیا ان سے قتال جائز ہے یا نہیں؟ انھوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مراجعت کی اور اس مسئلہ پر بحث کی اور اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا (امرت ان اقاتل الناس الخ) لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ رائے ظاہر قول پر مبنی تھی، انھوں نے اس کے شرائط پر غور نہیں کیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ مسئلہ خون اور مال دونوں کی ضمانت اور حفاظت کا تھا جو اپنی شرائط کے ساتھ وابستہ ہے، یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ مقید ہے، دونوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے،

..... یہاں (مانعین زکوٰۃ کے مسئلہ میں) ایک شرط (ادائے زکوٰۃ) مفقود ہے اس لئے وہ حکم جاری نہیں ہوگا، اس کے علاوہ انھوں نے اس کو نماز پر قیاس کیا اور چونکہ تارک سلوٰۃ پر بالاجماع قتال واجب ہے، اس حیثیت سے منکر زکوٰۃ پر بھی واجب ہونی چاہئے، اس طرح یہ مختلف فیہ مسئلہ متفق علیہ بن گیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صحت رائے بالکل عیاں ہو گئی تو انھوں نے اس قتال میں ان کی پوری پیروی کی، ان کے اس قول فحرفت

انہ السحق“ (پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہی حق ہے) کے معنی یہی ہیں، یعنی حضرت ابوبکرؓ کی اس دلیل پر جو انھوں نص و ولایت کے ساتھ پیش کی ان کو شرح صدر حاصل ہو گیا۔

✓ حضرت ابوبکرؓ کا موقف اور اس کے اہم نتائج | امام کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تحریک اسلام پر ایک کاری ضرب تھی اور اس سے بغاوت

و انتشار کا ایک بڑا دروازہ کھل رہا تھا، اگر حضرت ابوبکرؓ خدا نخواستہ اس میں رواداری برتتے اور اس کے سد باب میں غفلت اور سستی سے کام لیتے تو پھر یہ دروازہ بھی بند نہ ہوتا اور اس کے بعد دوسرے دروازے بھی کھلنے لگتے، زکوٰۃ کے بعد نماز کی باری آتی اور ایک جماعت یہ کہنے لگتی کہ جمعہ اور جماعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تنہا اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کی باری آتی تو یہ کہا جاتا کہ رمضان میں اوقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اصل یہ ہے کہ ایک مہینہ کے روزے پورے ہو جائیں خواہ جس ترتیب سے ہوں، حج

لے راقم سطر کا خیال ہے کہ جو لوگ ملت چھوڑ بیٹھے، کفر کی طرف جھک گئے، مشرک ہو گئے، نماز وغیرہ چھوڑ دی اور جاہلیت کے قدیم حال پر واپس آ گئے (اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو خطابی نے قسم اول میں شمار کیا ہے) اسی طرح وہ لوگ جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرنے لگے تھے اور وجوب زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے (اور یہ لوگ جیسا کہ خطابی نے اوپر لکھا ہے صنف دوم سے تعلق رکھتے تھے) ان سب سے حضرت ابوبکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ مرتد ہیں اس لئے کہ وہ لوگ ضروریات دین کے کھلے طور پر منکر تھے، اسی لئے انھوں نے فرمایا (و احدثہ لا قاتلن من فرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ فان الزکوٰۃ حق المال) لیکن وہ لوگ جو امام کو زکوٰۃ دینے سے منکر تھے یا اس پر قائل ہو کر خود اپنے قبیلہ میں اور اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر رہے تھے نیز وہ لوگ جو خود زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن اپنے سرداروں سے مجبور تھے، ان سے حضرت ابوبکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ باغی ہیں اور اہل بغی سے قتال قرآن مجید سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ كَفَرْتُمْ إِحْدًا أَهْلًا عَلَى الْآخَرَىٰ فَفَقَاتِلُوا آلَ بَنِي سَعْدٍ حَتَّىٰ تَفْقُوا إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ

(سورہ حجرات - ۹) واللہ اعلم بالصواب۔

میں بھی کتر بیونت کی جاتی اور اس کے متعین مناسک و اعمال اور اوقات معینہ میں روز و بدل ہونے لگتا، غرض کہ اس کے نتیجہ میں خلافت نبوت اور نظام امارت (جس کے ساتھ تمام حدود و احکام اور عزت اسلام وابستہ ہے) اشعار کے اس بحر کی طرح ہو جاتا جس کا نام تو بحر ہوتا ہے لیکن پانی کا کہیں وجود نہیں ہوتا، اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ اسی زمانہ میں اس طرح منتشر ہو جاتا جس طرح اس کے صدیوں بعد ہوا، اس لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ کا موقف جس میں نرمی، سہل انگاری، مہممت یا مفاہمت کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا اور اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اتقا ہوا تھا اور اس کے دین کی بقا اور اس کی پاکیزگی و بالیدگی اور اس کی حقیقت کی حفاظت میں اس کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے، پوری امت اس پر متفق ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس طوفان ارتداد کے مقابلہ کیلئے جو اسلام کی ایک ایک کڑی کو ختم کر دینے کے درپے تھا حضرت ابو بکرؓ نے وہ موقف اختیار کیا جو اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء کرامؑ نے اختیار کیا تھا، یہ خلافت نبوت تھی جس کا حق حضرت ابو بکرؓ نے پوری طرح ادا کیا اور اس کی جیسے وہ قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کے شکر یہ کے مستحق ہیں،

حضرت ابو بکرؓ کے جہاد اور ان کی صلابت و
نقد مال کی زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کا موقف | استقامت کے نتیجہ میں یہ صورت حال ایک

عرصہ تک باقی رہی اور ہر قسم کے مالوں کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی رہی، جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انھوں نے اموال باطنہ (نقد وغیرہ) کی زکوٰۃ مستحقین اور دوسرے مصارف زکوٰۃ پر بطور خود خرچ کرنے کی اجازت دی، صرف اموال ظاہرہ مثلاً مولشی، کاشت اور باغات کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے کا حکم برقرار رہا،

امام ابو بکرؓ صا اپنی تفسیر میں اس کی تفصیل و تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”زکوٰۃ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ

اور حضرت عثمانؓ کے پاس جمع ہوتی تھی، پھر حضرت عثمانؓ نے ایک موقع پر تقریر کی اور کہا کہ

یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس کو ادا کرے پھر اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ نکالے، انھوں نے اکیس نصاب کو خود اپنے طور پر دینے کی آزادی دیدی اور امام کا حق اس سے ساقط ہو گیا، اس کا فیصلہ بھی ائمہ عدل میں سے ایک امام نے کیا تھا، اس لئے پوری امت پر اسی وقت نافذ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے **ويعقد عليهم اموالهم**

نظام زکوٰۃ میں مسلم حکومتوں کی کوتاہی اور اس کا انجام | اسلامی خلافت (اپنے درجات کے تفاوت کے

باوجود) اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ برابر تحصیل وصول کرتی رہی اور جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج نیز حکومت کے ذرائع آمدنی اور مالیات پر جو کتابیں مختلف زمانوں میں لکھی گئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے آخری دور تک یہ صورت برقرار رہی، بالآخر یہ شرعی حکم ان مسلم حکومتوں میں بالکل ختم ہو گیا جو شرعی نظام

۱۔ علامہ علاء الدین ابوبکر الکاسانی المحنفی (م ۷۵۰ھ) لکھتے ہیں کہ پوشیدہ مال (اموال باطنہ) جو شہر میں ہوتا ہے اس کے متعلق عام علماء کی رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لی، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اسکی زکوٰۃ لی، حضرت عثمانؓ نے بھی ایک مدت تک زکوٰۃ لی، لیکن جب دولت کی فراوانی ہوئی اور انھوں نے محسوس کیا کہ اب ان اموال کی زکوٰۃ حاصل کرنے کی وجہ سے امت کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اور اس کی تفتیش و تحقیق کی وجہ سے اہل ثروت کو زحمت پیش آئے گی تو انھوں نے یہ حق خود ان کے سپرد کر دیا (البدائع والمنتفع ج ۲ ص ۳۵) علامہ ابن القمام (م ۸۶۰ھ) لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفہ اس پر قائم رہے، جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا اور لوگوں کا تغیر ظاہر ہونے لگا تو انھوں نے خیال کیا کہ لوگوں کے پوشیدہ مالوں کا بغیر طریقوں سے پتہ لگانا مناسب نہیں اسلئے انھوں نے اس مال کی ادائیگی ان کے سپرد کردی اور عاہدہ بھی اس مسئلہ میں ان سے کوئی اختلاف نہیں کیا، اس کی حیثیت امام کے حق وصول کو باقاعدہ ساقط کر دینے اور گذشتہ حکم کو منسوخ

کر دینے کی نہیں تھی، فتح القدیر ج ۱ ص ۱۷۷

کی پوری طرح پابند نہ تھیں اور جن کو اعتلاقی ضابطوں، اجتماعی ضابطوں اور مالی سیاست میں خلافت نبوت کی وارث
 کہنا مشکل ہے اس کے نتیجے میں تمام اسلامی ملکوں میں سخت انتشار برپا ہوا، مسلمان شریعت اسلامی کی برکتوں سے
 محروم ہو گئے اور اسی کی سزا ہے کہ آج ان کو ظالمانہ سرمایہ داری، پرفریس سوشلزم اور انتہا پسندانہ اور غیر متوازن
 کمیونزم کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے،
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلَنُيَقِّنَهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْآخِرِ دُونَ
 الْعَذَابِ الْأُولِيِّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور ہم انہیں قریب کا عذاب بھی علاوہ اس بڑے عذاب
 کے چھاکر رہیں گے شاید کہ یہ لوگ باز آجائیں،

اسلام نے جو زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے وہ ہمدردی
 زکوٰۃ ہمدردی و غمخواری کی ادنیٰ حد ہے

اور غمخواری اور حسن سلوک کی کم سے کم حد ہے، یہ ایسا

فریضہ ہے جس سے روگردانی اور فرار اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں منظور نہیں، اسلامی شریعت نے نہایت جزم
 اور سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو اسلامی شریعت، مسلمانوں کا شعار اور دین کے بنیادی ارکان میں
 سے ایک رکن قرار دیا ہے،

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۝

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ
 دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔

جو اس کا منکر ہو گا یا اس کی ادائیگی سے جان بوجھ کر روگردانی کرے گا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج
 اور جمہور امت سے علیحدہ سمجھا جائے گا، چنانچہ یہی وہ منکرین زکوٰۃ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت
 میں سب سے افضل ترین شخص حضرت ابوبکرؓ نے کھلے طریقہ پر قتال کیا تھا اور اس قتال میں تمام صحابہ ان کے ساتھ
 تھے اور اس اقدام پر ان سب کا اجماع تھا،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور طرز زندگی اپنے
ذوق و رجحان اپنی ترغیب و دعوت اور اپنے مخصوص اصحاب

مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے

اہل تعلق، اہل ہمت و اصحاب عزیمت کے سامنے اپنے نصائح و ارشادات اور ہدایات و تعلیمات میں صرف
اسی حد پر اکتفا نہیں کی اور اس کو ہمدردی و خیر خواہی اور ادائیگی حقوق کی سب سے اعلیٰ مثال یا آخری شکل قرار
نہیں دیا، آپ نے اپنے معجزانہ نبوی اسلوب اور ایک مختصر جملہ میں جس کے سامنے بڑے بڑے ادیبوں اور عالموں
کی بلاغت و فصاحت ہیچ ہے اس بات کو اس طرح ادا کیا کہ (ان فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ) (بیشک
مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے) ترمذی میں فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ حضور سے زکوٰۃ کے بارہ میں
سوال کیا گیا یا فاطمہ بنت قیس نے خود پوچھا تو آپ نے فرمایا: ان فی المال حقاً سوی الزکوٰۃ اس کے
بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَا تَكْفُرُ
وَالنَّبِيِّينَ وَآلَى الْمَالِ عَلَى حَبِّ ذُرِّي
الْعُرْبِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

طاعت یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی
طرف پھیر لیا کرو بلکہ طاعت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اور
قیامت کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں
پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں مال صرف کرے،
قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گروں
اور سائلوں پر اور کردلوں کا ادا کرنے میں اور نماز کی
پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے وعدوں کو
پورا کرنے والے جبکہ وعدہ کر چکے ہوں اور تنگی میں
اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے
والے، یہی لوگ ہیں جو سچے اترے اور یہی لوگ

تو متقی ہیں۔

زندگی اور مال کے بارے میں نبوی نقطہ نظر | مال کے ساتھ آپ کا رویہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ (خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھتے

ہوئے کہ آپ اس امت پر سب سے زیادہ شفیق اور اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ "خیرکم خیرکم لاہلے وانا خیرکم لاہلی" (۱) اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جس کی صحیح تصویر کھیلے

لغت اور ادب کا بڑے سے بڑا ذخیرہ ناکافی ہے، بلکہ سخن پروری اور عبارت آرائی اس کے تقدس و پاکیزگی کیلئے ایک صہبہ یاد داغ ہے وہ ایک ایسی ہستی کی بات ہے جس کے سامنے خدا کی عظمت و جلال ہر وقت عیاں تھا، اس کے

اخلاق، اخلاق الہی کا نمونہ تھے، اور یوم آخرت پر ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی، "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ" (الْأَمْنُ إِلَىٰ أَعْدَتِهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک دل لیکر آئے

جس طرح پھل پانی کیلئے بے قرار رہتی ہے یا دن بھر کی تھکی ماندی چرٹ یا اپنے آشیانے کے لئے بیتاب ہوتی ہے، اس سے زیادہ بیتابی و بے قراری اور شوق و انتظار اس کو آخرت کا رہتا تھا، اور اس کی زبان یوں گویا تھی، "اللهم

لا عیش الا عیش الآخرة" وہ اس مال کو سمندر کے جھاگ، ہاتھ کے میل، یا خزوف ریزوں اور کنکریوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتا تھا، ساری مخلوق اس کی نظر میں خدا کا کنبہ تھی اور خود وہ اپنے کو یتیموں اور غریبوں کا والی سمجھتا

تھا، دوسروں کیلئے عیش و آرام کا خواہشمند و اپنے گھر والوں کیلئے فقر و فاقہ کا آرزو مند، اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، "اشبع يومًا و اجوع يومًا" و يقول "اللهم ارزق آل محمد قوتا" (۲)

۱۔ سورہ بقرہ۔ ۲۔ ائمہ ترمذی اور دارمی میں یہ حدیث حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اور ابن ماجہ نے حضرت عباس سے روایت کی ہے۔

۳۔ سورہ شعراء۔ ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔

۴۔ جب بھوکا ہوں تو آپ کو یاد کروں اور آپ کے سامنے گراؤں جب پیٹ بھرا ہو تو آپ کا شکر ادا کروں اور حمد کروں۔ ۵۔ بخاری ج ۲ ص ۹۵۷

اس نے خدا کا پیغام جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھا اپنی ازواجِ مطہرات کو صاف سنادیا

اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرمادیجئے کہ اگر تم دیوی

زندگی اور اس کی بہار کو مقصود رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ

متلے (دنیوی) دے دلا کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں

اور اگر تم مقصود رکھتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور

عالمِ آخرت کو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کیلئے

ایرِ عظیم تیار کر رکھا ہے،

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ

تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

آپ کی ازواجِ مطہرات نے پیغامِ خداوندی سنتے ہی ایک لمحہ توقف کے بغیر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا

پسند کیا اور اپنے باپ بھائی کے ہاں رہنے کو گوارا نہ کیا جہاں راحت و آسانی و امن پھیلائے ہوئے ان کی نظر تھی

وہ زندگی کیا تھی جس کو آپ کی ازواجِ مطہرات

نے اپنے لئے پسند کیا اور قابلِ ترجیح سمجھا، حضرت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی زندگی

عائشہ صدیقہؓ اپنی موروثی صداقت اور وسیع تجربہ اور واقفیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت باجرہ کی

روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے، ہم ایک مہینہ دو روہینے

اس حالت میں گزارتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا بھی

نہیں جلتا تھا اور ہماری غذا صرف کھجور اور پانی ہوتی تھی

جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا

اس وقت ہمارے گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو

ما شبع آل محمد من خبز البر، ولقد كنا

ملكنا الشهر والشهرين، لا يوقد في

بيتنا نار وما كان طعامنا الا القمح والماء

ولقد توفي رسول الله صلي الله عليه

وسلم وما في بيتنا شيء ياكله ذو كبد

الاكسرة خبز من شعير على روث

کوئی ذی حیات کھا سکتا، سوائے ایک روٹی کے ٹکڑے کے

جو میرے طاقت پر رکھا ہوا تھا،

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر تشریف رکھتے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں، گھر کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دیوار سے لٹکا ہوا شکیزہ، مٹی بھر جو، اور ایک پرانی چٹائی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو! حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ میں کیوں نہ روؤں، یہ چٹائی ہے جس کے نشانات آپ کے پہلو میں پڑ گئے ہیں ان خزانوں میں مجھے صرف یہی نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جب کہ کسریٰ و قیصر بچوں اور نہروں میں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضورؐ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ابن الخطاب کیا تم شک میں مبتلا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں دیدی گئی ہیں۔

فائل مال سے انقباض و رکبیدگی | اپنی ضرورت سے زائد مال کو آپ تھوڑی دیر کیلئے بھی گھر میں رکھنا پسند نہ فرماتے تھے، اسی طرح صدقات کے مال

جو عام مسلمانوں کی ملکیت ہے..... ایک لمحہ کیلئے

گھر میں رکھنے کے روادار نہ تھے، اور جب تک اس کو تقسیم نہ فرما دیتے تھے آپ کو سکون حاصل نہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات کے زمانہ میں میرے پاس چھ یا سات دینار تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو بانٹ دوں، حضورؐ کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ ملا، پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان چھ سات دیناروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے کہا میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول ہوئی کہ خیال نہ رہا، آپ نے اس کو منگوا یا اور اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا اگر وہ خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس یہ ہو۔

۱۔ بخاری، مسند ابن جنبل، سنن ابن ماجہ سب میں یہ حدیث موجود ہے اور سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، ۲۔ مسند احمد

آپ ان اموال کو ان کی مناسب جگہوں پر پہنچانے اور تقسیم کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرتے اور نہ اس کو دوسرے وقت کیلئے ملتوی کرتے تھے، عقبہ بن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور بہت پھرتی کے ساتھ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے حجرہ میں تشریف لے گئے، لوگ آپ کی عجلت کی وجہ سے بہت گھبرائے، پھر وہاں سے باہر آئے اور آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو اس سرعت کی وجہ سے بڑی حیرت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے، مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ رات اس حالت میں گزاروں کہ وہ میرے پاس رہے،

ضرورت سے زائد مال کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب

آپ نے اپنے اصحاب کرام اور اپنی پوری امت کی اسی

اخلاق اور اسی سیرت پر تربیت فرمائی، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب میں ایسی موثر نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جنکو پڑھ کر ایسا خیال ہونے لگتا ہے کہ فاضل مال میں شاید آدمی کا کوئی حق ہی نہیں، ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ایک انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور اس آرام و آسائش اور کشادگی و سہولت کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، اس کو ہر چیز ضرورت سے زائد فاضل محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ خوبصورت پوشاکیں انواع و اقسام کے کھانے، آرام دہ سواریاں اور وسائل زندگی کی فراوانی اس کو غلط اور ناجائز نظر آتی ہے حالانکہ یہ مندر ترغیب کے دائرہ کی بات ہے، حکم شرعی اور قانون کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے تمہارے لئے

مَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ

یعنی اس کے لئے جو ڈرتا ہوا اللہ اور روز آخرت سے اور

اللَّهُ كَثِيرًا

ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک سواری زاید ہو تو جس کے پاس ایک بھی سواری

نہ ہو اس کو دیدے، جس کے پاس ایک ناشتہ زاید ہو اس کو دیدے جس کے پاس ناشتہ نہ ہو۔

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس دو کا کھانا ہو تو وہ تیسرے کو بھی کھانا کھلائے اور جس کے پاس تین کا کھانا ہو وہ چوتھے کو شریک کرے۔

آپ نے فرمایا مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو رات بھر پیٹ بھر کر سوتا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اس کو اس بات کی خبر تھی۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کپڑا پہنائیے آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ایسا پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس دو جوڑے زائد ہوں، اس نے عرض کیا ایک سے زیادہ ہیں، آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اہل تم کو جمع نہ کرے۔

آپ نے انسان کا مرتبہ اور اس کی **اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت اور غنخواری کی اہمیت** حاجت برآری و غنخواری کی قیمت

اور اہمیت اتنی زیادہ بلند کی کہ اس سے بلند کسی اور معیار کا تصور ہی ناممکن ہے اس میں کوتاہی کرنے والا ایسا ہے جس طرح خاص خدا کی نافرمانی اور کوتاہی کرنے والا مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندہ سے فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، وہ کہے گا کہ اے رب میں کیسے آپ کی عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا ملاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا اے رب میں کیسے آپ کو کھانا دیتا آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو خبر نہیں کہ میرے ملاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا میرے پاس پہنچتا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہیں پلایا وہ کہے گا کہ اے رب میں

آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے قلاں بندہ نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔

اس کی انتہا یہ تھی اور غمخواری و احسان، اور عدل و انصاف کی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی نہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یومن لحدکم حتی یحب (اخیرہ ما یحب لنفسہ) (تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے)

صحابہ کرام کی زندگی پر اسوۂ رسول کا پرتو | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے صحابہ کرام کی زندگی ان کے ازواج و بچانامات اور اپنے گھرانوں

اور اپنے مال کے ساتھ ان کے رویہ پر بھرپور اور گہرا اثر ڈالا اور یہ روح ان کے رگ و ریشہ ان کے اخلاق اور ان کی عقلیت میں اس طرح جاری و ساری ہو گئی کہ ان کی زندگی بڑی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر یا عکس بن گئی، جو آپ سے زیادہ قریب تھا وہ قدرتی طور پر آپ سے زیادہ مشابہ تھا، تاریخ نے ان کے زہد و توسع بخواری و حاجت برآری، قناعت پسندی، سادگی و جفاکشی اور ایثار و قربانی کے جو واقعات اور کارنامے محفوظ کر دیے ہیں وہ اخلاق و مذاہب کی تاریخ میں سب سے اوپر اور سب سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکی ہے،

✓ خلفاء راشدین، صحابہ اور اہل بیت رسول کا طرز زندگی | تاریخ کی مشہور روایت ہے کہ خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر صدیقؓ کی

اہلیہ کو ایک مرتبہ حلوہ کی خواہش ہوئی، انھوں نے اپنے روزنامہ میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک رقم اس کیلئے جمع کر لی جب حضرت ابو بکرؓ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے یہ چندہ رقم بھی بیت المال میں داخل کر دئے اور بتی رقم وہ حلوہ کیلئے بچا لیتی تھیں، اس کو یہ کہہ کر روزنامہ میں سے کم کر دیا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس کے بغیر بھی کام چل

لکھتا ہے،

حضرت عمرؓ کا زہد و مجاہدہ اور سادہ زندگی تاریخ میں ضرب المثل بن چکی ہے اس سلسلہ میں "جانبیہ" کی طرف ان کے ایک سفر کا ذکر کافی ہے جو انھوں نے خلیفہ اور امیر المومنین کی حیثیت سے کیا تھا، مورخ کے قلم نے اس کی..... اس طرح تصویر کھینچی ہے وہ ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا سر دھوپ میں چمک رہا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی نہ عمامہ، ان کے دونوں پاؤں کجاوے کے دونوں کونوں کے درمیان ٹکرا رہے تھے، نیچے صرف ایک ادنیٰ انجوانی گدا تھا، جب اونٹ سے اترتے تھے تو وہی ان کا بستر ہوتا تھا، جب سوار ہوتے تھے تو وہی کجاوہ کا کام دیتا تھا، ایک تھیلیاں تھا جس میں روٹی بھری ہوئی تھی، سفر کرتے تو اس سے تھیلے کا کام لیتے، اترتے تو تکیہ کے طور پر استعمال کرتے ان کی قمیص گری گاڑھے کی تھی جو پرانی بھی تھی اور ایک طرف سے پھٹ بھی گئی تھی،

حضرت عثمانؓ جو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ مالدار اور آسودہ حال تھے، ان کے متعلق شریح بن مسلم کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوسروں کی ضیافت تو امیرانہ انداز میں کرتے تھے لیکن خود اپنے گھر جا کر صرف روٹی اور تیل تناول فرماتے تھے، حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ (جن کا شمار مخصوص زہاد صحابہ میں ہے) کا ناہندانہ زندگی کی تصویر صرار بن صفرہ اس طرح کھینچتے ہیں۔

"دینا اور اس کی زینت و آرائش سے متوحش و نیزا اور رات کی تاریکی سے مالوس تھے، بہت رونے والے، اور بہت سوچنے والے، اپنا ہاتھ پلٹتے تھے اور اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے، لباس معمولی اور کھانا موٹا جھوٹا ہوتا تھا، خدا کی قسم وہ ہم ہی میں سے ایک معلوم ہوتے تھے، ہم کچھ پوچھتے تھے تو فوراً جواب دیتے تھے، ہم ملنے آتے تو بات کی ابتدا خود ہی کرتے، ہم بلاتے تو دعوت قبول کرتے۔"

اسوہ رسولؐ کا یہ عکس اور جمال نبویؐ کا یہ پر تو آپؐ کی صحبت و تربیت کے اعتبار سے تھا، چنانچہ ام المومنین

حضرت عائشہؓ کا مرتبہ (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں) زہد و ایثار اور جود و عطا میں بہت بلند ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم صدقہ کئے، حالانکہ ان کے پاس صرف ایک کھٹی پرانی پوشاک تھی اور وہ روزہ سے تھیں، ان کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ افطار کرنے کے لئے کچھ کھا لیتیں تو اچھا تھا، جواب دیا کہ اگر اس وقت یاد دلاتیں تو میں ایسا ہی کرتی، انھوں نے بھوک کی حالت میں ایک لاکھ صدقہ کر دئے اپنے کو بھول گئیں اور دوسروں کو یاد رکھا،

یہ اخلاق اور روح اولین اسلامی معاشرہ میں اس طرح سرایت

اولین اسلامی معاشرہ میں غنخواری و ایثار کی مثالیں

گر گئی تھی کہ سب صحابہ ایک سانچہ میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور قربانی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ اپنے دینار و درہم کا مستحق نہ تھا،

اس کے نتیجہ میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جنھوں نے غنخواری کی حدود کو مساوات و برابری سے ملا دیا اور حسن جوار کو ایثار کے بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیا، یہی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو ایک مرتبہ ایک بکری کی سیوا دی گئی، انھوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اس کو وہاں بھیج دیا، اس نے یہی بات سوچ کر اس کو تیسرے کے پاس بھیج دیا، اسی طرح یہ بکری ایک سے دوسرے کے پاس جاتی رہی اور سات گھروں کا چکر لگنے بعد انھیں صحابی کے پاس واپس پہنچ گئی،

زہد و قربانی کے سلسلہ میں یہ لطافت حس اور باریک بینی، ہمدردی و دلجوئی کا عشق اور مدد کرنے کا جذبہ اور شوق جو بعد کی نسلوں میں منتقل ہوا اس میں تابعین کا حصہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ تھا،

سید التابعین حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب حج ہوتی تھی تو ایک آدمی یہ آواز لگاتا تھا: گھر والو اپنے یتیم کی خبر لو، اپنے مسکین کی خبر لو۔^۱

خاص طور پر بنی ہاشم اور اہل بیت کے بزرگ اس میدان میں بہت آگے تھے اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستہ پر گامزن تھے، امام حسنؒ اور عبداللہ بن جعفرؒ کے جو دوسخا اور دلداری و کرم گستری کے سلسلہ کے بکثرت واقعات مورخین نے قلمبند کئے ہیں، علی بن حسینؒ بن علی رضی اللہ عنہ (زین العابدین) کو آبارہ اجداد سے ان فضائل و مناقب میں مرتبہ سبقت و فضیلت حاصل تھا، محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں بکثرت ایسے آدمی تھے جن کو معلوم تھا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا رزق کہاں سے آتا ہے جب علی بن حسینؒ کی وفات ہوئی تو یہ سلسلہ بند ہو گیا اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ وہی تھے جو راتوں کو چھپ چھپ کر ان کے پاس سامان پہنچاتے تھے، ان کی وفات کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی پیٹھ اور شانہ پر سیاہی اور مسکینوں کے ہاں بورے پہنچانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں۔^۲

اسلامی نسلوں نے ذوق رفیع احساس لطیف، اور

ایشار و ہمدردی کے جستہ جستہ واقعات | نفس کے احتساب کے اس قیمتی ورثہ کی برابر حفاظت

کی، راسخین فی العلم، علماء حق اور اہل تربیت و اصلاح ہر ملک اور ہر زمانہ میں اس طرز زندگی اور اس ذوق کی مکمل نمائندگی کرتے رہے، ان کے حیرت انگیز واقعات، کارناموں اور قربانیوں کے تذکرہ سے تاریخ و تراجم کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان مایہ ناز مورخین کے جمع کردہ واقعات سے زیادہ عجیب و غریب واقعات وہ ہیں جو بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں جو اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں اور جن کے متعلق یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیزیں مل سکیں گی،

۱۔ "الادب المفرد للبخاری"

۲۔ یہ واقعات زیادہ تر ہمارے دوست ڈاکٹر مسطفیٰ سبحانی کی کتاب "اشراک الاسلام" سے ماخوذ ہیں۔

ان حق پرست اور اہل دل علماء و شیوخ کا اصول و شعار ہمیشہ یہ رہا کہ رات تک اُن کے ہاں روپیہ باقی نہ بچے، اپنی ضرورت کو ملتوی کر کے وہ دوسروں کی ضرورت پوری کریں، ان کے پاس جو تحفے اور ہدایا امراء اور اغنیاء کی طرف سے آئیں وہ شہر کے ان غریب اور اہل حاجت کیلئے وقف کر دیں جو اس سے محروم ہیں، اور ناقابل اعتناء سمجھ لگئے ہیں، ان کا مسلک اور اصول یہ تھا.... (تَوَخَّذْ مِنْ اَغْنِيَا ثَمَّ وَتَرَدَّ عَلَى فَقَرَا ثَمَّ) (ان کے امراء سے لیا جائے اور غریب کو دیا جائے) ان کا دسترخوان ان کے دل کی طرح امراء و اغنیاء کے دسترخوان سے زیادہ کشادہ، وسیع اور عمومی تھا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ سے (جو اس پورے طبقہ اصفیاء کے سرگروہ و سرخی ہیں) منقول ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے متعلق فرمایا کہ میری پتھیلی میں سوراخ ہے اس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اگر ایک ہزار دینار بھی میرے پاس آئیں تو رات آنے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں دیدی جائے اور میں بھوکوں کو کھلاتا ہوں۔^{۵۲}

عالم اسلام کے وسیع رقبہ اور اس کے دور دراز گوشوں اور کناروں میں سے کوئی کنارہ اور گوشہ ایسا باقی نہ تھا جہاں اس قسم کے لوگ نہ پائے جاتے ہوں، ان سب علاقوں میں سے کسی کا حصہ بھی کم نہ تھا، ان مخلص و ربانی علمائے مشائخ اور اہل دل کے حالات زندگی، زہد و ایثار، ہمدردی و ولداری، اخوت، بذل و عطا، سخاوت و فیاضی سے عشق اور حاجت براری کے شوق اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کے ذوق کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ان نمونوں میں بھی یہاں صرف دو نمونے پیش کر رہے ہیں جو اس طبقہ کی زندگی میں اس طرح یکسانیت اور تسلسل کے ساتھ پائے جاتے ہیں جس طرح کسی درخت کے پتوں میں یکسانیت ہوتی ہے، یہ سب شجر نبوت کے برگ و بار ہیں اور اس "اصل" سے نکلے ہیں جس کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے،

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُمَّ أَكَلَهَا
كُلُّ شَيْءٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ط
جس کی جڑ (خوب) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں (خوب)
اونچائی میں جا رہی ہیں، وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے پروردگار

کے حکم سے دیتا رہتا ہے،

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق ان کے خادم شہادت دیتے ہیں کہ سحری جس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتیں سامنے رکھنا، آپ اس میں سے بہت کم تناول فرماتے باقی کھیلے ارشاد ہوتا کہ بچوں کھیلے حفاظت سے رکھ لو خواجہ عبدالرحیم جن کے ذمہ سحر کا لیجانا تھا بیان کرتے ہیں کہ اکثر ہوتا کہ حضرت خواجہ سحری میں سے کچھ نہ کھاتے، میں عرض کرتا کہ حضرت والا افطار کے وقت بھی بہت کم کھاتے ہیں، اگر سحری بھی کچھ نہ کریں گے تو ضعف بہت بڑھ جائیگا اس پر گریہ فرماتے اور کہتے کہ کتنے غریب اور سبکیں مسجدوں کے کونوں اور چبوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں اور فاقہ سے رات گزار دیتے ہیں، یہ کھانا میرے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ سحری میں جیسی لاتا ویسی ہی اٹھا کر لے جاتا،

جب وفات کا وقت قریب ہوا تو تمام خدام و مریدین کو جو حاضر تھے طلب فرمایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہنا کہ اگر اقبال (خادم) نے کوئی چیز بھی گھر میں جنس سے بچالی ہے تو کل روز قیامت اس کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اقبال (خادم) نے عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب آپ پر صدقہ کر دیا ہے، اور واقعی اس جو انہر دے ایسا ہی کیا تھا سوائے اس غلہ کے جو چند دن کھیلے فقراء خانقاہ کو کفایت کرتا سب کو تقسیم کر دیا تھا سید حسین کرمانی نے اطلاع دی کہ غلہ کے سوا ہر چیز محتاجوں کو پہنچ گئی، سلطان المشائخ اقبال سے ناراض ہوئے ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ اس مردار ریت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اقبال نے عرض کیا کہ غلہ کے سوا جو کچھ موجود تھا، سب کچھ تقسیم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ خلقت کو بلاؤ، جب لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ غلہ کے انبار خانے توڑ ڈالو، اور تمام غلہ بے تکلف اٹھالے جاؤ اور وہاں جھاڑو دیدو، ذرا سی دیر میں خلقت جمع ہو گئی اور اس نے غلہ کو لوٹ لیا،

اس طرز زندگی کا دوسرا نمونہ ہم بارہویں صدی کے ایک بزرگ سید محمد سعید ابنہ کوئی کی سیرت سے پیش

۱۔ سیرالادبیا، ۱۷۷، معروضہ بیرسراں بھیک، آپ حضرت شاہ ابوالمعالی نے کھیلے غلہ (م ۱۱۳۱ھ) سوار کھیلے ملاحظہ ہو، نرنہ انوار ۶۲

کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نواب روشن الدولہ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے اور خانقاہ کی تعمیر کھیلے ۶۰ ہزار روپیہ (جس کی قیمت آج کل لاکھوں سے کم نہ ہوگی) ان کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے ان سے کہا کہ روپیہ کسی جگہ چھوڑ دیں اور آرام کریں جب روشن الدولہ واپس ہوئے تو آپ نے شہر اور قریب کے گاؤں اور قصبات کے تمام فقراء اہل حاجت اور یتیموں و بیواؤں کو دعوت عام دیدی اور ایک پیسہ بھی اپنے لئے نہ رکھا، جب روشن الدولہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ عمارت کی تعمیر میں وہ ثواب نہیں جو اہل حاجت و فقراء کی خدمت میں ہے،

ایک مرتبہ شاہ فرخ سیر نواب روشن الدولہ اور نواب عبداللہ شاہ کے خطوط اور اس کے ساتھ تین لاکھ روپیہ کی رقم پہنچی، آپ نے سب قصبات و دیہات کے شرفاء اہل حاجت میں تقسیم کر دی،

کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو اس طبقہ زباں کا حال ہے جو دنیا اور اسباب دنیا سے پہلے ہی کنارہ کش ہو چکا ہے اور اس کو مخلوق سے کوئی واسطہ اور زندگی کے دھارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زہد ایشیاء اور استغناء بے نیازی کی یہ مثالیں امت کے دو سر طبقوں میں بھی ملتی ہیں یا نہیں، تاریخ پورے اعتماد کے ساتھ اس کا جواب اثبات میں دیتی ہے، اس لئے کہ ہر اسلامی نسل، ہر اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول ہر اسلامی دور میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل اور اپنی زندگی اپنے مال، اہل و عیال یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں اور ہم وطنوں کے ساتھ معاملہ میں اسی اخلاق نبوی کے حامل ہیں، تاریخ نے ان کے جیسے جیسے واقعات ہمارے لئے محفوظ کر دیے ہیں اور ان میں سلاطین و امراء، علماء و صلحا جو سب شامل ہیں ہم اس موقع پر صرف دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں ایک اہل علم کا طبقہ اور دوسرا سلاطین و فاتحین کا،

علماء اسلام کی شرف نمائندگی کیلئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام سب سے زیادہ موزوں ہے، اس لئے کہ عام طور پر وہ لوگ جو ان سے ناواقف ہیں ان پر خشکی و بے روحی کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم

اور ان کی عقل ان کے دل اور جذبات پر حاوی ہے، ان کے معاصر حافظ ابن فضل اللہ العمری لکھتے ہیں کہ:-

”ان کے پاس سونے چاندی اور مال و اسباب کے ڈھیر آتے اور وہ سب کو تقسیم کر دیتے اور

دامن بھاڑ کر اٹھ جاتے، اگر کسی چیز کو رکھتے بھی تو اس نیت سے کہ کسی کو دینا ہے،

ان کی داد و دہش اور جو د و سخا کا یہ حال تھا کہ بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر سائل کو دیتے

تھے، حافظ ابن فضل اللہ لکھتے ہیں وہ بکثرت صدقہ و خیرات کرتے اور جب کوئی چیز دینے کو نہ بچتی

تو بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر اہل حاجت اور فقرا کو دیتے۔“

سلاطین و فاتحین کی نمائندگی کا حق سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ اور کس کو پہنچتا ہے وہ اپنے

عہد کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے فرماں روا تھے اور اپنے زمانہ کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو انھوں نے شکست

دی، ان کے رفیق ابن شہاد شہادت دیتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف ۴۰۰ درہم اور ایک سونے کا سکہ

چھوڑا، باقی کوئی جائیداد ملکیت نہیں چھوڑی۔“

یہ عظیم فاتح اور فرماں روا جو ایشیا میں شام کے شمالی حدود سے لے کر افریقہ کے صحرا و نوبہ کے جنوب تک

سارے علاقہ کا حکمران تھا دینا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی جس سے اس کی تجہیز و تکفین

کا سامان کیا جاسکے، ابن شہاد لکھتے ہیں:-

”ان کی تجہیز و تکفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا، سارا سامان قرض سے

کیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پونے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر و کاتب

قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا۔“

یہ کسی ایک نسل یا فکری و روحانی مکاتب خیال میں سے کسی ایک مکتب خیال کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام علماء و رہبانین اور

شیوخ کا ملین کا ہر زمانہ میں یہی حال رہا ان کا اصول یہ تھا کہ ”نیادن، نیارزق“ وہ نہ کچھ جمع کرتے تھے نہ خرچ ہونے

اور ختم ہو جانے کے ڈر سے بخل سے کام لیتے تھے، یہی عہد رفتہ کی کہانی نہیں بلکہ اس زمانہ میں بھی ایسے علماء و مشائخ

موجود ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز جس کے شر کے دوسرے بندے حاجت مند ہوں ان کے پاس باقی رہے یا رات اس حال میں گزرے کہ ان کے پاس فاضل روپیہ ہو یہ بات رہبانیت اور دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے نہیں ہے نہ اس کی پشت پر خدا کے قانون میں دخل اندازی یا خدا کی آسان کردہ چیزوں میں تشدد پسندی یا اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینے کا جذبہ ہے، نہ انھوں نے جمہوری کی وجہ سے اس طرز زندگی کو اختیار کیا ہے بلکہ ان کے پیش نظر صرف محاسبہ کا خوف، خلق خدا پر شفقت، سنت رسول کی پیروی جو روح عطا، ایثار و قربانی اور تمام اعمال صالحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور عملی مثالوں اور زندہ نمونوں کے ذریعہ ان کاموں کی خاموش ترغیب ہے، ان کے اس طرز عمل کا ان کے مریدین و اہل تعلق پر بہت گہرا اثر پڑتا تھا اور ان میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔

اسلامی سوسائٹی اپنے نقائص اور
عہد آخر میں اسلامی معاشرہ کی مابلایتی خصوصیت
 کمزوریوں اور متعدد بیماریوں کے

باوجود جس کا مقابلہ مصلحین امت برابر کرتے رہے ہیں اب بھی ہمدردی و غمخواری اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں دہری کسی سوسائٹی سے بہت ممتاز اور فائق ہے، اب بھی ہمدردی اور اعانت و غمخواری کا جذبہ اسلامی تعلیمات کی بدولت اس کے رگ وریشہ میں سرایت کر گیا ہے، وہ مادہ اور معدہ کی پرستش سے بہ نسبت دوسرے معاشروں کے سب سے زیادہ آزاد ہے، اس کے علاوہ اس میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو مادہ پرستی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین اور اسلام کی اخلاقی قدروں کے دائرہ اثر میں لانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں تجارتی رقابت، انفرادی اور شخصی انایت، اور دولت پرستی کا تنا سبب ان سوسائٹیوں کے بہ نسبت جو اس زندگی کے بعد کسی اور زندگی کی قابل نہیں اور عیش و آرام کے سوا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رکھتیں اور خیالی معاشی معیاروں کے پیچھے دیوانہ وار سرسپٹ دوڑ رہی ہیں، بہت کم ہے۔

۱۔ مصنف سے حجاز کے بعض مہمراور معتبر بزرگوں نے جو اشرف کے عہد کو دیکھ چکے تھے خود بیان کیا کہ مکہ کے (باقی حاشیہ صفحہ ۲۱۴ پر)

یہ اسلامی معاشرہ کی موجودہ خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کا ایک خاص امتیاز ہے، اس کے سامنے اجتماعی انصاف اور اعلیٰ انسانی قدروں کے اختیار کے مواقع دنیا کی ہر سوسائٹی سے زیادہ ہیں اور اس کا اصل سبب کسی نہ کسی درجہ میں اسلامی زندگی کا احترام اور اس ایمانی رشتہ کا وجود ہے جس نے اس کے تمام اجزاء کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے،

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۱۳ کا) تاجر اس زمانہ میں اپنے ہم پیشہ تاجروں کے ساتھ بڑی خیر خواہی اور تعاون کا معاملہ کرتے تھے، انھوں نے یہ اقدار سنایا کہ بعض تاجر ایسے تھے کہ شام کے وقت اگر کوئی خریدار ان کے پاس آتا اور وہ سمجھتے کہ جتنا احباب ایک دن کے لئے انھوں نے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اتنی بکری ہو گئی ہے جو ایک دن کھیلے کافی ہو جائے گی جبکہ اس کا پڑوسی تاجر اس دن زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوا ہے، تو وہ بڑی نرمی سے اس خریدار سے کہتا کہ میرے بغل میں جو دکان ہے یہ سامان آپ وہاں سے لے لیجئے کہ آج ان کے یہاں خریدار زیادہ نہیں آئے ہیں۔

محمد اسد صاحب نے ایک اور مشہور اسلامی شہر دمشق کی زندگی پر اسی سے ملتے جلتے تاثرات قلمبند کئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہونچکر مجھے ان غریبوں کے اندرونی سکون و اطمینان یا قلبی طمانینت کا سراغ مل گیا یہ دراصل اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اس کے بعد وہ اس معاشرت اور برتاؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”یہ اندرونی سکون و اطمینان اس طریقہ میں نظر آیا جس طریقہ سے دکاندار اپنے گاہکوں سے برتاؤ کرتے ہیں، یہ لوگ جن میں خوف اور حسد کا کوئی شائبہ ہی نہیں معلوم ہوتا تھا، اگر کسی دکاندار کو اپنی کسی ضرورت سے غیر حاضر رہنا پڑتا تو وہ اپنے پڑوسی یا اپنے ہم پیشہ قریبی دکاندار کی نگرانی میں بے تکلف اپنی دکان چھوڑ کر چلا جاتا، اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی گاہک آتا اور دکان کو خالی پا کر سوچنے لگتا کہ لاؤ دوسری جگہ سے سودا خرید لیں اس وقت وہ دکاندار اپنی دکان چھوڑ کر آجاتا اور سودا بیچتا، اپنا سودا نہیں اپنے غیر ساتھی کی دکان کا سودا اور قیمت ایکے کا و نطر پر رکھ دیتا، کیا یورپ میں بھی ایسی تجارت دیکھی گئی ہے؟“

موجودہ زمانہ میں جو معاشی

رضا کارانہ اور فطری جذبہ ہمدردی یا جبری اور محدود نظریہ مساوات

پیدا ہونی ہیں ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ انسان اور انسانیت پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتیں، ان تحریکوں کے داعیوں اور حامیوں نے جبری اور محدود طرز کی مساوات کو انسان کے فطری اندرونی اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی و خیر خواہی پر ترجیح دی ہے اور اس اہم حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ صرف مال ہی انسان کی ضرورت نہیں، اور تنہا مال میں شرکت یا مساوات اس کے دل اور احساسات و جذبات کے خلا کو پر نہیں کر سکتی، اور نہ اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ سکتی ہے، زندگی میں عام جذبہ ہمدردی کی اس کو ذرائع آمدنی اور ذرائع پیداوار میں شرکت سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، بعض اوقات ایک قطرہ اشک جو کسی دکھے ہوئے دل کا غماز ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے جو زرو جواہر اور جمل و گہر سے بھی نہیں ہوتا، بہر انسان کو اپنے بھائی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بھی اس کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکلیفوں اور دکھوں میں ہاتھ بٹاتے ہیں اس کو لطافت حس کی بھی ضرورت ہے اور نزاکت خیال کی بھی، دل کی گرمی، گرمجوشی، اور خندہ پیشانی کی بھی، خوش خلقی و خوش دلی اور بشارت و انبساط کی بھی، اس کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم ہمدردی و عنفوانی کی تمام قسموں اور اس کے باریک و نازک گوشوں پر حاوی ہے، اور اس میں انسانی احساسات کی سب سے سچی اور اچھی تصویر پیش کی گئی ہے، خیر خواہی اور نیکی کے کاموں اور صدقہ کی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

تعدل بین الاثنین صدقة وتعين
الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع
له عليها متاعه صدقة والكسوة
الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها
الى الصلوة صدقة وتقيط الاذى عن
دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دو تو یہ صدقہ ہے
کسی کو سہارا دے کر سواری پر بٹھاؤ تو یہ بھی صدقہ ہے
اس کا سامان اٹھا کر اوپر رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے
اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف ایک قدم
اٹھانا بھی صدقہ ہے اور راستہ سے کوئی خراب اور

الطریق صدقہ۔
تکلیف دینے والی چیز (امینت پتھر کاٹے وغیرہ) ہٹا دینا

بھی صدقہ ہے،

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مصیبت زدہ حاجتمند کی مدد کرے، دریافت کیا گیا کہ اگر ایسا نہ کر سکے، فرمایا کہ اچھائی اور نیکی کا حکم دے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ نے ارشاد فرمایا برائی سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے۔^{۵۲}

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ "اگر تم کسی کام کرنے والے کی مدد کرو یا کسی پھوہڑ کا کام بنا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اتنا کمزور ہو کہ اس طرح کے بعض کام نہ کر سکے، ارشاد ہوا، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ تو یہ تمہارے نفس پر تمہارا صدقہ ہوگا۔"^{۵۳}

ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے آدمی کی رہنمائی کرنا اور راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، جسے کم نظر آتا ہو اس کو اپنی نظر سے فائدہ پہونچانا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر، کانٹا، ہڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے۔"^{۵۴}

انسان کی فطری ہمدردی پر جس کا سوتا دل کی گہرائیوں سے ابلتا ہے اور زندگی کی رگوں اور معاشرہ کے تمام گوشوں میں خون کی طرح جوش مارتا ہے، برآمد کی ہوئی مساوات کو (جو طاقت کے بل پر نافذ کی جاتی ہے) ترجیح دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کیونسلٹ اور ہوشلٹ ملکوں میں ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا جو انسانی ہمدردی سے نا آشنا اور جذبہ خیر خواہی سے محروم ہے اس کے افراد اس طرح کے تاجر بن گئے ہیں جو باہم دست و گریبان ہیں، نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ دوسرے کی خاطر اپنے حق سے کبھی دست بردار ہو سکتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے

کے خلاف جاسوسی میں مصروف ہے، اس کے خلاف جھوٹی خبریں اور جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے اس کی مصیبت و ابتلا پر خوش ہوتا اور اس کی ترقی و کامیابی پر غمگین ہوتا ہے، غرض کہ پورا ملک ایک ایسا میدانِ کارزار بن جاتا ہے جہاں کسی کی جان محفوظ نہیں، یا کچھری و عدالت میں جہاں کسی کی آبرو کی ضمانت نہیں،

اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں احساسِ ذمہ داری اور اپنے فرض کے صحیح طور پر بجا آوری کا جذبہ جس میں انسانی شرافت و عظمت کا راز پوشیدہ ہے بالکل مفقود ہو گیا ہے، وہ ہر پابندیِ ذمہ داری اور احساسِ فرض سے آزاد ہو کر بالکل چھوٹے ہوئے آوارہ جانوروں کے مشابہ ہو گئے ہیں جن کو سوائے چرنے، جگہ جگہ منہ مارنے اور مسلسل کھاتے رہنے کے اور کوئی کام نہیں، ہر قسم کی ذمہ داری حکومتوں اور ان کی انتظامی مشنری اور ملک کے تعزیری قوانین پر ڈال دی گئی ہے، معاشرہ کے ساتھ ایک ایسے نابالغ بچہ کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے جو عقل و تمیز سے بالکل محروم ہے، حکومت ہی سب کچھ لیتی دیتی ہے اور ہر شخص کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس لئے ہمدردی اور رحمدلی، سخاوت و ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون قدرتی طور پر بے معنی الفاظ بن گئے ہیں، ہر شخص کے حقوق کی ضمانت اور ضروریاتِ زندگی کی کفالت حکومت اپنے ذمہ رکھتی ہے اور لوگ گونگے بہرے مشینی پرزوں کی طرح اس کے اشارہ پر چلتے ہیں، اس لئے قدرتی طور پر ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اس کے برخلاف قدرتی، فطری اور قلب انسانی کے اندر سے ابھرنے والی ہمدردی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا سکون و اطمینان، باطنی سعادت، باہمی اعتماد اور محبت و مودت، امن و اطمینان، روح کی لذت، ضمیر کی آسودگی، انسانیت پر ناز اور زندگی کے تابناک پہلو کو دیکھنے کا ولولہ، اپنے فرض و ذمہ داری کا مکمل احساسِ اسلام کے اولین معاشرہ میں اپنی تمام گہرائیوں، بلندیوں اور رعنائیوں کے ساتھ موجود تھا اور زندگی کے ہر شعبہ پر اس کی چھاپ تھی، لیکن انقلابِ حال صرف اسی زمانہ تک محدود نہیں، جو انسانی معاشرہ حیرتی اور محدود مساوات کے مقابلہ میں اس جامع فطری اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی کو اپنا اصول اور نظام

زندگی بنائے گا اس کے سب افراد باہم شکر اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں گے سب ایک دوسرے کا کھلے دل سے اعتراف کریں گے اور فراخ دلی سے اس کے حق میں شہادت دیں گے، ہر نسل اپنی گذشتہ نسل کیلئے سبقت و فضیلت کی شہادت دے گی، اور اس کیلئے قبولیت و مغفرت کی طلبگار اور دعا جو ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو ان کے بعد آئے
(اور وہ) یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے
پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں
کی طرف سے کینہ نہ ہونے دے، اے ہمارے پروردگار

تو تو بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔

یہ وہ اسلامی معاشرہ ہے جس کا ہر فرد اپنے بھائی کا آئینہ ہے جو ہر تہمت اور ہر الزام اور ہر نقص اور عیب سے اس کو بری دیکھنا چاہتا ہے اور اس کیلئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے،

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ

جب تم لوگوں نے یہ (افواہ) سنی تھی تو کیوں نہ سب مسلمان
مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں کے حق میں نیکیاں
کیا اور (یہ کیوں نہ) کہہ دیا کہ یہ تو صریح طوفان بندہ ہے

معاشرہ کی اس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ مثال سے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اپنی مودت و ترجم اور شفقت میں ایک جسم واحد کی ہے اگر ایک عضو کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو سارا جسم بخارا و رے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔

یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کا ہر رکن محافظ، دیانتدار، شریف اور امین، اور قابل بھروسہ ہے، حدیث میں ہے کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا اور بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، مسلمان کی عزت، مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے،

اس کے برعکس بہت سے ملکوں میں زندگی عذاب جان اور جہنم کا نمونہ بن گئی ہے،

كَلَّمَآدَخَلْتُ اُمَّةً لَعَنْتُ اُخْتَهَا ۝^۱ جس وقت بھی کوئی (نئی) جماعت (دوزخ میں) داخل

ہوگی اس کی ہم رنگ دوسری جماعت اس پر لعنت کریگی۔

چنانچہ جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اپنے پیشرو کو لعنت کرتا اور اس پر غداری، ملک دشمنی اور خیانت کا

الزام لگانا اپنا فرض سمجھتا ہے، جس کو ایک دن کیلئے بھی اقتدار مل جاتا ہے وہ اپنے دشمنوں، رقیبوں اور مخالفین

سے سخت سے سخت انتقام لینا چاہتا ہے اور اس کیلئے ہر قسم کی سفاکی، ظلم و تشدد اور خون ریزی جائز سمجھتا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَإِذَا الْوَلِيُّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِٰٓ كَيْفَ يُفْسِدَ

اور جب بیٹھ پھیر جاتا ہے تو اس دوزخ دھوپ میں

فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ

رہتا ہے کہ زمین پر فساد کرے، اور کھیتی اور جانوروں

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝^۲

کو تلف کرے درانحالیکہ اللہ فساد کو (بالکل) پسند

نہیں کرتا،

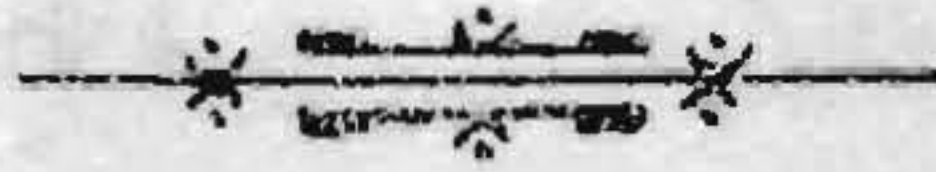
اب اگر کسی کو یہی پر مشقت اور طویل راستہ اور تلخ و ناکام تجربہ پسند ہے تو اس کے لئے قرآن مجید کا یہ

ارشاد کافی ہے۔

اَتَسْتَبْدِلُ كُوْنَكَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي

تو کیا جو چیز ادنیٰ ہے تم اسے لینا چاہتے ہو اس

هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا غَاثَ لَكُمْ مَآسَا لَتَمَّ^{۱۵}
 چیز کے مقابلہ میں جو بہتر ہے (تو خیر) کسی شہر میں اتر پڑو
 (وہیں) مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو،

روزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں،

عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ — ۱۸۳)

www.KitaboSunnat.com

من بعد ما علم من من قال اني قتله اذ لم يكن له

از حضرت شیخ محمد باقر عارفی

۴۸۱ - درختان و گیاهان - درختان و گیاهان

روزہ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
مِمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝

انسان، حیوانات اور فرشتوں کی درمیانی مخلوق ہے، اس میں ان دونوں متضاد جنسوں کے طبائع بہت لطیف اور نازک طریقہ پر ودیعت کئے گئے ہیں، وہ

نہ حیوان نہ فرشتے

ملکوتی صفات اور حیوانی خصوصیات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، جس منصب کیلئے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جن مقاصد کی تکمیل خدا کی طرف سے اس کے سپرد کی گئی ہے اور اس میں اس کی استعداد اور صلاحیت بھی پیدا کی گئی ہے اس کیلئے نہ فرشتے موزوں ہیں نہ جانور، یہ خلافت، امانت، اور عبادت کا منصب جلیل ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے،

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
اور (وہ وقت یاد کرو) جب تیرے پروردگار نے فرشتوں

سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، وہ بولے
کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے
اور خون بہائے گا، درآنجا ایک ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے
رہتے ہیں، اور تیری پاکی پکارتے رہتے ہیں؟ (اللہ نے)
فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فِي الْأَرْضِ مِنْ خَلِيفَتِهِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنْ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

دوسری جگہ آتا ہے،

ہم نے (یہ) امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر
پیش کی۔ سو ان سب نے انکار کیا اس سے کہ اسے اٹھائیں
اور وہ اس سے ڈرے، اور اسے انسان نے اپنے ذمہ
لے لیا بیشک وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا ۝

اور میں نے تو جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض
سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے نہ
روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلایا کریں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝

منصبِ خلافت نہ صرف اس ہستی سے جس کی خلافت
کا فرض اس کے سپرد کیا جا رہا ہے بہت مناسبت

خلافت کے تقاضے اور اسکے لوازمات

چاہتا ہے بلکہ اس جگہ سے بھی اس کو مناسبت ہونی چاہئے جہاں رہ کر اس کو یہ فرض انجام دینا ہے، اس مخلوق
سے بھی اس کو پوری مناسبت ہونی چاہئے جن کی ذمہ داری اور نگرانی اور حکومت و تولیت اس کے ذمہ ہے
چنانچہ پہلی چیز سے اس نے اس اخلاق کا پر تو اور ان صفات عالیہ کا عکس قبول کیا جن کو ہم پاکی اور بلند می،

بے نیازی و استغنا، رحم و کرم، ہمدردی و شفقت، صبر و حلم، قوت و قہر، صفائی و پاکیزگی، اور امن و سلامتی سے تعبیر کر سکتے ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ اپنی طویل تاریخ کے ہر دور میں اس نے ان اخلاق فاضلہ میں ہمیشہ بڑی لذت اور عزت محسوس کی، اور انکے حاملین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اگر کبھی اسکی ہمت اس سے قاصر رہی اور وہ خود ان صفات سے آراستہ نہ ہو سکا تو اس نے دوسروں کو (جو ان صفات کے حامل تھے) عظمت و محبت کے ساتھ اپنے سر پر بٹھایا اور انکو خوش نصیب اور کامیاب و بامراد سمجھا،

دوسری چیز سے بھی اس نے اس کے خواص و طبائع اخذ کئے، اور اس کے کمزور پہلوؤں میں شرکت محض اسلئے گوارا کی، کہ وہ اپنے دکھ درد میں اس کو شریک سمجھ سکے، زمین کے خزانوں، دھینوں اور سریشموں اور دنیا کی نعمتوں اور پاک چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے، اور ان کو صحیح محل میں صرف کر سکے، مثال کے طور پر کھانے پینے کی خواہش، جنسی جذبہ، بھوک پیاس، راحت طلبی، جدت پسندی، صنعت و حرفت اور ماکولات و مشروبات میں وسعت و تنوع اس کی سرشت میں داخل ہے۔

اس لحاظ سے وہ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے روح اس کو اپنے اصل منبع

روح و جسم کی باہمی کشمکش اور ان کے متضاد میلانات

اور سرچشمہ کی طرف کھینچتی ہے، اس کو اس کا منصب، مرکز، مقصد اور فریضہ یاد دلاتی ہے، اس کے سامنے وہ روزن کھولتی ہے جس سے وہ اس نئے عالم کی وسعت و بلندی اور لطافت و جمال کا مشاہدہ کر سکے، وہ اس کے دل میں اس کا شوق پیدا کرتی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، کثیف اور ثقیل مادیت کے خلاف بغاوت پر اور اس قفس زریں سے رہائی پر اکساتی ہے اور ان لا محدود وسعتوں میں پرواز پر آمادہ کرتی ہے جو مادیت کی ان پستیوں سے کوئی علاقہ نہیں رکھتیں، وہ انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ کچھ کبھی (خواہ سال میں ایک ہی مرتبہ) خورد و نوش اور عادت و حاجت کے اس بند بے ٹکے نظام سے آزاد ہو کر زندگی کے چند لمحے گزاریے، اسباب رزق کی فراوانی کے باوجود بھوک اور پیاس کا مزہ چکھے اور اس میں وہ لذت محسوس کرے جو انواع و اقسام کے لذیذ ترین کھانوں میں بھی

محسوس نہیں ہوتی، وہ اس مختصر وقفہ کو جو فراغِ خاطر، سکونِ قلب، صفاءِ نفس، معدہ کی سبکداری و لطافت، روح کی بالیدگی، خواہشاتِ نفسانی سے آزادی، اور زندگی کے خشک، فرسودہ، یکساں اور بے رنگ نظام سے تھوڑے عرصہ کیلئے عالمِ زندگی میں گزارتا ہے، زندگی کی اصل قیمت، اور نفس کی تازگی، سبکِ روحی، اور سرت و انبساط کا بہترین وقت قرار دیتی ہے اور اس کیلئے اس طرح بے قرار رہتی ہے جس طرح کوئی پرندہ دن بھر کے سفر کے بعد شام کو اپنے آشیانہ کیلئے بے قرار ہوتا ہے یا پھلی پانی کے لئے یہ سب سبسی روح کا کرشمہ ہے جو عالمِ غیب اور عالمِ قدس سے اس کی طرف منتقل ہوتی ہے،

وَلْيَسْأَلُواكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ۖ
وَلَمْ يَخْلُقْ مِنْ عُرْوَجِي ۖ
اور آپ سے یہ روح کی بابت پوچھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے (ہی) ہے، اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی۔

دوسری طرف جسم بھی اس کو اپنے اصل مرکز کی طرف کھینچتا ہے، یہ مرکز زمین ہے جو اپنے ساتھ ہر قسم کی کثافت اور پستی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۖ
اور بالیقین ہم نے انسان کو لُس دار گارے کی کھنکھاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَاهُ
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۖ
تو آپ ان سے پوچھئے کہ خلقت میں یہ لوگ زیادہ مضبوط ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو تو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ایک اور جگہ آیا ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝
 اسی نے انسان کو پیدا کیا (ایسی) مٹی سے جو ٹھیکرے کی
 طرح بجی تھی۔

جب روح کی گرفت انسان پر کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں یا زائل ہو جاتے
 ہیں اور زمام اقتدار جسم کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر انسان خواہش نفس اور لذت پسندی کے دھارے میں بالکل بے
 قابو ہو کر بہنے لگتا ہے، وہ آوارہ مولشیوں کی طرح ہر جگہ منہ مارتا ہے اس کو کھانے پینے اور خواہشات نفس پوری
 کرنے کا جنون ہو جاتا ہے وہ اس میں بڑے تکلف، اختراع اور باریک بینی سے کام لیتا ہے اور اپنی ذہانت
 سے اس میں ایسے ایسے نئے راستے پیدا کرتا ہے جو عقل و دستور، طب و صحت اور قانون و شریعت کی تمام حدود
 کو توڑ دیتے ہیں، اس کی تمام تر صلاحیت و ذہانت کھانوں کو زیادہ سے زیادہ لذیذ، پر تکلف، اور متنوع بنانے
 میں صرف ہونے لگتی ہے، وہ ہاضم دواؤں اور بھوک کھولنے والے مشروبات ایجاد کرتا ہے تاکہ زیادہ سے
 زیادہ کھائے اور جلد سے جلد ہضم کرنے کا موقع مل سکے، اور یہ سلسلہ بلا کسی وقفہ کے برابر جاری رہے، اس کا
 نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ساری ترقی و دانائی کے باوجود اور علم اور مادی خوشحالی کی اس بلند ترین سطح پر ہوتے ہوئے
 بھی کوٹھو کے سیل اور زمین جو تنے والے جانور کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا دائرہ عمل صرف دو چیزوں کے درمیان
 محدود رہتا ہے، کھانے کے کمرے (ڈائننگ ہال) اور بیت الخلا، وہ ان دونوں کے سوا کسی اور مبدا و معاد سے
 ناواقف، اور اس "طواف" کے سوا کسی اور طواف و سعی سے ناآشنا رہتا ہے، کھانے پینے کی خواہش کے سوا اس میں
 ہر چیز کی خواہش مرجاتی ہے اور آرام طلبی اور عیش پرستی کی حس کے سوا ہر حس کند ہو جاتی ہے اس کی تمام فکریں صرف
 ایک فکر میں ڈھل جاتی ہیں، وہ صرف اس لئے کھاتا ہے تاکہ زیادہ کھا سکے، اور اس لئے کھاتا ہے تاکہ زیادہ سے
 زیادہ کھا سکے قرآن مجید نے انسانوں کے اس طبقہ یا "انسان نما" جانوروں کے اس ریلوے کی جو معجزانہ تصویر کھینچی ہو
 اس سے سچی اور نازک تصویر نہیں ہو سکتی، وہ کہتا ہے،

اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور کھا (پی) رہے ہیں
جس طرح چوپائے کھاتے (پیتے) ہیں، آگ ہی ان کا
ٹھکانا ہے،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ مِمَّا
تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝

در اصل جسم کا مزاج اور خاصیت ہے جو روحانیت اور نبوت کی روشنی سے محروم، ہوائے نفس کا پرستار
اور اپنے مرکز اصلی کی طرف مائل ہے اور خود بخود پستی کی طرف بڑھتا اور زمین پر گرتا ہے،

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے جس کو
ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر وہ ان سے بالکل
نکل گیا سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ گمراہوں
میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مرتبان
(اپنی نشانوں) کے ذریعہ سے اونچا کر دیتے، لیکن وہ
زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفسانی کی پوری
کرتے لگا، سو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر
حملہ کرے (جب بھی) ہانپے، اسے چھوڑے رہے (جب
بھی) ہانپے، یہ مثال ہے ان (سب) لوگوں کی جنہوں نے
جھٹلایا ہماری نشانوں کو، سو آپ بیان کیجئے (یہ) حالات
شاید کہ لوگ سوچیں،

وَأَنذَرُ عَلَيْهِمُ بَنَاءَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَكَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَفَعْنَاهُ مِنْهَا
وَلَكِنَّكَ أَخْلَدْتَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
لَهُمْ نَبَأَهُمْ ۝

انسانی زندگی اور مذاہب و اخلاق کی تاریخ میں اس کشمکش کے اثرات | انسان کی مذہبی اور
اخلاقی تاریخ دراصل

اسی کشمکش کی کہانی ہے، چنانچہ کبھی اس کی پہلی طبیعت غالب آئی اور اس کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے رہبانیت کی داغ بیل ڈالی، اور زندگی میں مبالغہ کی حد تک تقشفت، مباحات و طیبات سے انکار، اور نفس پر ظلم کا راستہ اختیار کیا اور جسم کو اذیت پہنچانے اور نفس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے کو عین سعادت قرار دیا، اس نے رات رات بھر جاگنا شروع کیا اور آبادیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی، قرون وسطیٰ کے یورپ میں عیسائی راہبوں کے واقعات جو سب کو معلوم ہیں دراصل اسی جذبہ کے آئینہ دار ہیں۔

اور رہبانیت کو انھوں نے خود ایجاد کر لیا ہم نے ان پر واجب نہیں کیا تھا، انہیں نے اللہ کی رضامندی کی خاطر (اسے اختیار کر لیا تھا) سو انھوں نے اس کی رعایت پوری پوری نہ کی۔

وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوْهَا مَا لَكِنَّا هَا عَلَيْنَا
اَلَّا يَتَّبِعَ اَصْحَابُ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقَّ رِعَايَتِهَا

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا جسم اور عقل دونوں کمزور ہو گئے، خاندانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور انسانی سوسائٹی سخت خطرہ سے دوچار ہو گئی، انسان اس منصب خلافت سے کنارہ کش ہو گیا جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی تھی، اس نے جدوجہد اور ذمہ داری کے میدان کو چھوڑ کر فرشتوں کو اپنا آئیڈل بنالیا اور ان کا محسود اور مجبود بننے کے بجائے خود ان پر رشک و حسد کرنے لگا۔

کبھی اس میں حیوانی صفات اور ارضی جسمانی رجحانات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ عقل و شریعت کی ہر بندش اور اخلاق و روحانیت کی ہر گرفت اور بالادستی سے آزاد ہو کر مادہ اور معدہ کے تیز دھارے میں بہنے لگا اور اپنی جسمانی و نفسانی خواہشات اور مادی تقاضوں کی تسکین اور تکمیل کیلئے ہر کام کرنے پر تیار ہو گیا، اور اس کیلئے

اس کی تفصیل کے لئے "لیکی" کی کتاب History of European Morals by W. E. H. Lecky

یا مصنف کی کتاب "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" باب پنجم، عنوان "جنون رہبانیت"

اس نے کسی حد مقدار اور نصاب کی رعایت بھی ملحوظ نہ رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے روح اور دل کی انگیٹھیٹا بالکل سرد ہو گئیں، عقل اور ضمیر سڑتے گئے، اور معدہ نے اتنا طول و عرض اختیار کر لیا کہ بعض وقت پورے پورے خاندان کی غذا اور خوراک ایک انسان کی ہوس، ناسے و نوش کے لئے ناکافی ثابت ہونے لگی، اس کے جسم میں ایک ایسا مصنوعی اور خیالی معدہ اور ایک ایسی جوع البقر پیدا ہو گئی جو کھانے کی بڑی سے بڑی مقدار اور غلہ کے وافر ذخیروں سے بھی نہ بھرتی تھی، اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر ایسے مظالم اور جرائم وجود میں آئے جنہوں نے انسان کو ایک بے رحم اور پھاڑ کھانے والا درندہ بنا دیا، جو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ خود اپنے خاندان کے افراد کو پھاڑ کھاتا اور نگل لیتا ہے، تاریخ کی یہ ساری جنگیں اور مہم جوئیاں (جہاد کو مستثنیٰ کر کے جو خالص دینی مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے) دراصل اسی شخصی افانیت یا جماعتی عصبیت، حرص و طمع، توسیع پسندانہ جذبات، اقتدار کی ہوس اور طاقت کے جنون کا منظر ہیں،

جب یہ حیوانی جبلت انسان پر غالب آتی ہے اور زندگی کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور انسان کے احساسات

معدہ کی پریش اور اسکے ہلک اثرات

و جذبات اور اعصاب اس کی مکمل گرفت میں آجاتے ہیں اور سارا انسانی نظام معدہ کے گرد گردش کرنے لگتا ہے تو پھر انسان اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے راستہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس کے نفس پر ہر وہ چیز گراں اور شاق ہوتی ہے جو اس کی خواہش کی راہ میں مزاحم ہو یا اس کو اس کا انجام یا دولاے، حساب و کتاب اور جزا و سزا کی تلقین کرے، بعض اوقات اس کی پوری پوری عمر گزر جاتی ہے اور پرسکون دل، بیدار دماغ، اور زندہ ضمیر کا کوئی لمحہ اس کو نصیب نہیں ہوتا، عبادت اور ذکر الہی سے اس کی طبیعت پر گرائی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور اس کو اس میں یا اس طرح کی چیزوں میں قدرتی طور پر کوئی لذت معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغَاسِقِينَ الَّذِينَ

(اور وہ بیشک گراں ہے، مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں)

يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
سَاجِدُونَ ۝

جنہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار
سے ملنا (بھی) ہے، اور اس کا کہ انہیں اس کی طرف
واپس ہونا ہے،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّابًا
يَرَأَوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

اور یہ لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی
کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں (صرف) لوگوں کو دکھانے
ہیں۔ اور اللہ کی یاد کچھ یوں ہی سہی کرتے ہیں،

نبوت نے تاریخ انسانی کے مختلف
وقفوں اور کرۂ ارض کے مختلف
حصوں میں اس انسانیت کی چارہ

انسان کے مقصد زندگی کی تکمیل و راعلیٰ اخلاقی
قدروں کی تشکیل کے لئے نبوت کی چارہ سازی

سازی کی جو انتہا پسندانہ مادیت اور حیوانی بغاوت کی زد میں آکر ہلاکت سے قریب ہو چکی تھی، اس نئے اخلاق
وروحانیت، لطیف احساسات اور نفس کے مارے اور مادیت کے کچلے ہوئے مفلوج اور نیم جاں دل کو معدہ
کی قساوت اور خواہشات کی آلودگی سے پاک و صاف کیا اور اس کو اس مقصد زندگی کی تکمیل کھیلے نئے
سرے سے تیار کیا، جس کو ”عبادت“ کہا جاتا ہے اس کو اس کمال انسانی سے آراستہ کیا جس کو ”ولایت“
کہا گیا ہے اور اس منصب اور اس مشن کی تکمیل کے قابل بنایا جس کی خاطر اس کو دنیا میں اتارا گیا ہے اور
جس کو ”خلافت“ سے تعبیر کیا گیا ہے،

✓ یہ وہ کام ہے جو نہ تنہا فرشتوں والی روحانیت سے انجام پاسکتا تھا نہ بہائم والی مادیت سے
اس کھیلے ہر سال ایسے روزہ کا انتظام کیا گیا جو معدہ پرستانہ مادیت میں کسی قدر تخفیف کر سکے، زندگی کے
کھوئے ہوئے نشاط و تازگی اور قوت کو دوبارہ واپس لاسکے اور اس کے اندر ایمان اور روحانیت کی اتنی مقدار

داخل کر سکے جس کے ذریعہ زندگی کے اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنا ممکن ہو، نفس کی ترغیبات کا مقابلہ اور پُر خوری کے مفاسد کا سد باب ہو سکے، انسان کچھ وقفہ کیلئے اپنے اندر اخلاقِ الہی کا کسی قدر عکس اتار سکے اور اس میں سے کچھ حصہ پا کر سرفراز و سرخرو ہو سکے، ملائکہ اور ملا راہی سے اس کو نسبت حاصل ہو، روح اور قلب کی پرفضا و سعتیں اور آسمان و زمین کی سلطنتیں اس کی جولان گاہ ہوں اور اس کو وہ نئی لذت حاصل ہو جو انواع و اقسام کے کھانوں یا ہر وقت کھاتے رہنے اور آخری حد تک پیٹ بھر لینے کی لذت سے بہت بلند لطیف، حقیقی اور دائمی ہے،

امام عزائیؒ نے اپنے مخصوص انداز بیان میں **روزہ کے مقاصد اور زندگی پر اس کے اثرات** | اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔

”روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اخلاقِ الہیہ میں سے ایک اخلاق کا پر تو اپنے اندر پیدا کرے جس کو صمدیت کہتے ہیں، وہ امکانی حد تک فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دست کش ہو جائے، اس لئے کہ فرشتے بھی خواہشات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ بھی بہائم سے بلند ہے، نیز خواہشات کے مقابلہ کے لئے اس کو عقل و تمیز کی روشنی عطا کی گئی ہے، البتہ وہ فرشتوں سے اس لحاظ سے کم تر ہے کہ خواہشات اکثر اس پر غلبہ پالیتی ہیں اور اس کو ان سے آزاد ہونے کے لئے سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ جب وہ اپنی خواہشات کی رو میں بہنے لگتا ہے تو اسفل سافلین تک جا پہنچتا ہے اور جانوروں کے ریوڑ سے جا ملتا ہے اور جب اپنی خواہشات پر غالب آتا ہے تو اعلیٰ علیین اور فرشتوں کے آفاق تک پہنچ جاتا ہے۔“

علامہ ابن القیم اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

✓ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجہ سے آزاد ہو سکے، اسکی شہوانی قوتوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو اور اس ذریعہ سے وہ سعادت ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے اور حیات ابدی کے حصول کے لئے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، بھوک اور پیاس سے اس کی ہوس کی تیزی اور شہوت کی حدت میں تخفیف پیدا ہو اور یہ بات یاد آئے کہ کتنے مسکین ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، وہ شیطان کے راستوں کو اس پر تنگ کر دے اور اعضا و جوارح کو ان چیزوں کی طرف مائل ہونے سے روک دے جن میں کی دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے، اس لحاظ سے یہ اہل تقویٰ کی لگام، مجاہدین کی ڈھال اور ابراہیم و عیسیٰ کی ریاضت ہے۔

علامہ موصوف روزہ کے اسرار و مقاصد پر نہایت بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:-

”روزہ جوارح ظاہری اور قوائے باطنی کی حفاظت میں بڑی تاثیر رکھتا ہے، فاسد مادہ کے جمع ہو جانے سے انسان میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، جو چیزیں مانع صحت ہیں ان کو خارج کر دیتا ہے اور اعضا و جوارح میں جو خرابیاں ہو او ہوس کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں وہ اس سے دفع ہوتی ہیں، وہ صحت کھیلے مفید اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے میں بہت مدد و معاون ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے

الصِّيَامُ مَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل
ہوئے ہیں عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الصوم جنتہ
روزہ ڈھال ہے،

چنانچہ ایسے شخص کو جو نکاح کا خواہشمند ہو اور استطاعت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے
اور اسکو اسکا تریاق قرار دیا گیا ہے مقصود یہ ہے کہ روزہ کے مصالح اور فوائد چونکہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی رو سے
مسلمہ تھے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کی خاطر محض اپنی رحمت اور احسان کے فرض کیا ہے
اسی سلسلہ کلام میں آگے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”چونکہ قلب کی اصلاح اور استقامت حال سلوک الی اللہ اور جمعیت باطنی پر منحصر ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف بالکلیہ توجہ و انابت پر اس کا دار و مدار ہے اس لئے پراگند خاطر ہی اس
کے حق میں سخت مضر ہے، کھانے پینے کی زائد مقدار، لوگوں سے زیادہ میل جول، ضرورت سے
زیادہ گفتگو وہ چیزیں ہیں جن سے جمعیت باطنی میں فرق آتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے
منقطع ہو کر مختلف راستوں پر بھٹکنے لگتا ہے بعض وقت محض اسی وجہ سے اس کی راہ
کھوٹی ہوتی ہے، ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مقصنی تھی کہ اپنے
بندوں پر روزہ فرض کرے اور اس کے ذریعہ کھانوں کی زائد مقدار اور خواہشات کے فضلہ
کا ازالہ و تنقیہ ہو سکے جس کی وجہ سے آدمی وصول الی اللہ سے محروم رہتا ہے وہ اس سے
دنیا و آخرت دونوں جگہ فائدہ اٹھا سکے اور اس کی عارضی اور مستقل کسی مصلحت کو نقصان
نہ پہنچے“

دنیا کے جن قدیم مذاہب وادیان اور تاریخ کے جن مذہبی قوانین و رسوم میں ہم کو ”روزہ“ ملتا ہے، ان قدیم ترین مذاہب میں ہندوستان کا ہندو

روزہ قدیم مذاہب میں

مذہب بھی ہے جس سے اس ملک کی بہت بڑی تعداد وابستہ ہے اس مذہب کے ایک نمائندہ (T. M. P. Mahadevan) جو مدراس یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر بھی ہیں ہندو مذہب اور ہندو سماج میں روزہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں،

”ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ (بہت) کھیلنے مخصوص ہیں جو تزکیہ نفس کھیلے رکھا جاتا ہے ہر ہندو فرقہ نے دعا و عبادت کے لئے کچھ دن مقرر کر لئے ہیں جن میں اس کے اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، رات رات بھر جاگ کر اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت کرتے اور مراقبہ کرتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور مشہور تہوار جو مختلف فرقوں میں رائج ہے ”ویکنتا ایکادشی“ کا تہوار ہے جو ”وشنو“ کی طرف منسوب ہے لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس تہوار میں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پوجا کرتے ہیں۔

بعض دن ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ ان دیویوں سے دعائیں کرتی ہیں جو ایشور کی ان نسوانی صفات کا منظر ہیں جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوتی ہیں، ان دونوں کو ان کی مخصوص اہمیت کے پیش نظر ”بہت“ یا عہد و معاہدہ کہا جاتا ہے اور یہ روح کے تزکیہ کھیلنے مخصوص ہیں اور ان کا مقصد روح کو معنوی غذا پہنچانا ہے۔“

مولانا سید سلیمان ندویؒ نے سیرۃ النبی جلد پنجم میں انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:-

”قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں

صرف عورتیں تھمو فیریا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پارسى مذہب میں گو عام پیروؤں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے یہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پچاس سالہ روزہ ضروری تھا۔^{۱۵}

روزہ یہودیوں میں | جہان تک یہودیوں کا تعلق ہے عہد بابل میں روزہ ان کے نزدیک ماتم اور سوگ کا رمز بن گیا تھا، اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا یا کوئی کاہن کسی الہام اور نبوت کھیلے تیاری شروع کرتا تو اس وقت روزہ ضرور رکھا جاتا، یہودی اس وقت بھی عارضی طور پر روزہ رکھتے جب وہ سمجھتے کہ خدا ان سے ناراض ہے، ملک میں کوئی وبا آتی مصیبت نازل ہوتی، قحط سالی کا سامنا ہوتا یا بادشاہ کسی بڑی مہم پر روانہ ہوتے تب بھی روزہ رکھا جاتا، یہودی تقویم میں روزہ کے دن محدود اور قدیم ہیں، یہ اس کفارہ کے روزہ کے علاوہ ہیں جو موسوی مذہب میں واحد روزہ ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں "مسلل روزہ" کے بھی موسم ہیں جن کا تعلق قدیم حوادث اور واقعات سے ہے، مثلاً بابل کے عہد میں زمانہ "اسیری" یہ چوتھے مہینہ (مئی) اور پانچویں مہینہ (جون) اور چھٹے مہینہ تشری (جولائی) اور دسویں مہینہ تبت (Tebet) میں پڑتے ہیں، "تلمود" کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ ان دنوں کے روزے عہد غلامی میں لازمی اور آزادی و خوشحالی کے زمانہ میں اختیاری ہیں ان روزوں کے علاوہ کچھ روزے اور بھی ہیں جو ان مختلف المناک حوادث کی یاد میں رکھے جاتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ پیش آئے، یہ روزے بھی دوسرے روزوں کے ساتھ شامل کر لئے گئے ہیں، یہ لازمی اور جبری نہیں ہیں اور ان کو عوام میں زیادہ مقبولیت بھی حاصل نہیں ہو سکی، تھوڑے اختلاف کے ساتھ ان کی تعداد ۲۵ ہے،

ان کے علاوہ کچھ روزے اور ہیں جو مقامی اور علاقائی کہے جاسکتے ہیں، ان کا تعلق بھی یہودیوں کے تاریخی مصائب سے ہے، بہت سے روزے مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر طبقہ ایک مخصوص

اور المناک تاریخی واقعہ کی یاد میں یہ روزہ رکھتا ہے یا غمی خوشی کی تقریبات کی یادگار کے طور پر اس کو مناتا ہے سال کے پہلے دن کا روزہ یہودیوں کے بہت سے طبقوں میں رائج ہے، بہت سے روزے یہودی عالموں کے اختیار میں ہیں، جو قحط سالی، کسی خطرہ اور مصیبت، یا حکومت وقت کے ظالمانہ قوانین، نیز مختلف آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کے لئے اپنی صوابدید پر وقتاً فوقتاً یہ روزے عوام پر فرض کرتے رہتے ہیں،

کچھ انفرادی روزے بھی ہیں جن کو ہر شخص اپنے حالات اور ضروریات کے پیش نظر رکھ سکتا ہے، یہ روزے بھی شخصی واقعات کی یاد میں گناہوں کے کفارہ کیلئے، یا کسی مصیبت اور افتاد کے وقت رحمت خداوندی کے حصول کیلئے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہود کے علماء و فقہاء کے نزدیک یہ روزے اس شخص کیلئے ہیں جو خود عالم یا معلم نہ ہو تاکہ اس کی جمعیت خاطر میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور اس کی صحت پر بُرا اثر نہ پڑے نیز ڈراونا خواب بھی دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، عید کے مواقع پر یہودی شریعت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے لیکن "تلمود" نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ عام دنوں میں اس کا کفارہ روزہ ہی کے ذریعہ ادا کیا جائے،

روزہ یہودیوں میں اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رات کے پہلے تارہ کے طلوع تک جاری رہتا ہے سوائے اس روزہ کے جو کفارہ کیلئے ہے، اور می کے نویں روز رکھا جاتا ہے، یہ روزہ شام سے شام تک چلتا ہے، عام روزوں کے لئے کوئی خاص احکام و قوانین نہیں ہیں روزہ میں صدقہ دینے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے خصوصاً رات کے اس کھانے کی غراہ میں تقسیم پر جو معمولاً تیار کیا جاتا ہے زیادہ زور دیا گیا ہے

۱۷ یہ ساتویں مہینہ (تشری) TISRI کے دسویں دن رکھا جاتا ہے دیکھیے کتاب Judaism

in Islam by Abraham I. Katish-
(Jewish Encyclopaedia) New York 1954.
U.S.A (1916)

۱۸ یہ روزہ سیکل کے پہلی یا دوسری بار جلانے کی یادگار میں رکھا جاتا ہے،

ماہِ آب کے پہلے نو دن اور تموز کی سترہویں تاریخ اور آب کی دسویں تاریخ کے درمیانی دن جزئی روزہ کھیلے مخصوص ہیں یعنی اس میں صرف گوشت کھانا اور شراب پینا منع ہے،

عیسائیوں میں روزہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل اور عیسائیوں میں روزہ کے احکام | تشریح کچھ دشوار طلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی شریعت

فقہ اور احکام کے لحاظ سے دوسرے مذاہب سے پیچھے ہے، اس کے احکام و قوانین زمانہ کے ساتھ اور سیاسی و اجتماعی عوامل کے اثر سے اکثر بدلتے رہے ہیں، اس لئے اس پر شریعتِ الہیہ کے لفظ کا اطلاق بہت مشکل ہے تاہم اس کا مختصر خاکہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے اس سے ان تغیرات کا بھی اندازہ ہو گا جو مختلف اوقات میں اس میں برابر ہوتے رہے،

”حضرت مسیح نے اپنی نبوت کے آغاز سے قبل ۴۰ دن روزہ رکھا تھا، وہ کفارہ کا روزہ تھا جو نو سو سی شریعت میں فرض کے درجہ میں ہے، وہ اسکو اسی طرح پابندی کے ساتھ رکھتے تھے جو کوئی مخلص یہودی رکھ سکتا ہے، انھوں نے روزہ کے کچھ احکام اپنے پیچھے نہیں چھوڑے، انھوں نے صرف اس کے اصول و کلیات بیان کئے اور اس کی تشریح و تطبیق کلیسا پر چھوڑ دی چنانچہ عیسائیت میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزہ کے احکام و قوانین خود اس کے نکالے ہوئے ہیں، مسیحی مصادر میں ”پولس“ کے روزہ کا ذکر ملتا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے زمانہ کے وہ عیسائی جو یہودی نسل تھے کفارہ کا روزہ برابر رکھتے تھے، راہب LUKA نے اس کا خاص اہمیت سے ذکر کیا ہے لیکن وہ عیسائی جو دوسرے اصولوں کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں اس پر زور نہیں دیتے،

”پولس“ کے انتقال کے ڈیڑھ سو سال بعد لوگوں میں روزہ کے قوانین کو ضبط میں لانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی بہت سے راہب اور کلیسا کے ذمہ دار جنسی ترغیبات کے مقابلہ کھیلے بھی روزہ کی تلقین کرتے تھے، اس زمانہ میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ روزہ کوئی ایسی خارجی چیز بن کر نہ رہ جائے جو روزہ دار پر کوئی اثر نہ ڈال سکے، ”ایرنیس“ کا روزہ کے اقسام کے متعلق یہ بیان ہے کہ روزہ ایک دن کا بھی ہوتا تھا اور دو دن کا بھی اور مسلسل

ہم گھنٹے کا بھی، یہ صورت حال بدلتی رہی، دکھوں اور صلیب کے جہے، کا روزہ ایک عوامی اور مقبول روزہ تھا جو دوسری صدی مسیحی میں بعض ممالک میں رائج تھا، اسی طرح جو لوگ ستسمہ کے خواہشمند ہوتے تھے وہ بھی ایک دن یا دو دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس میں ستسمہ کرنے اور کرانے والے دونوں شریک ہوتے تھے،

عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزہ کے طریقہ اور احکام کے معاملہ میں جزئی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، روزہ کی تنظیم اور قانون سازی کا سب سے زیادہ کام دوسری اور پانچویں صدی (مسیحی) کے درمیانی وقفہ میں انجام پایا، اس وقت کلیسائے بعض احکام اور ہدایات پر مشتمل ایک بیان شائع کیا، چوتھی صدی مسیحی میں روزہ میں تشدد اور سختی کا عنصر بہت بڑھ گیا اور اس سے توسع، نرمی، اور لچک کی خاصیت جاتی رہی ایسٹر (عید الفصح) سے قبل دو دن روزے کیلئے مخصوص کر دئے گئے تھے، ان دونوں کا روزہ نصف شب کو ختم ہوتا تھا، بیماروں کو جوانوں و نوجوانوں میں روزہ رکھنے سے معذور تھے سینچر کو روزہ رکھنے کی اجازت تھی، تیسری صدی مسیحی میں روزہ کے دن مقرر کئے گئے، روزہ کے اختتام پر بھی بہت اختلاف تھا، بعض لوگ مرغ کی بانگ پر افطار کرتے تھے اور بعض لوگ تاریکی اچھی طرح پھیل جانے پر،

۴۴۰ دن کے روزہ کا کوئی سراغ چوتھی صدی مسیحی تک ہم کو نہیں ملتا، مختلف ممالک کی آب و ہوا، ماحول اور طرز زندگی بھی روزہ پر اثر انداز تھا، چنانچہ رومیوں کا روزہ "اسکندریہ" اور "لامان" کے روزہ سے مختلف ہوتا تھا، بعض لوگ جانوروں کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے، بعض اس کو جائز سمجھتے تھے، کچھ لوگ صرف مچھلی اور پرندوں کے گوشت پر اکتفا کرتے تھے، بعض لوگ انڈے اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے، کچھ صرف سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور بعض لوگ ان سب چیزوں کو ناجائز سمجھتے تھے، بعد میں حضرت مسیح کی زندگی کے اہم واقعات اور مسیحی تاریخ کی روشنی میں مختلف روزے تجویز ہوئے جو مرور زمانہ کے ساتھ اپنی شکل بدلتے رہے، اس کے علاوہ ملکوں کے اختلاف کے لحاظ سے روزے بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے،

عہدِ اصلاح کے بعد انگلستان کے کلیسائے روزے کے دن تو مقرر کئے لیکن روزہ کے آداب و احکام اور حدود و قوانین روزہ دار کے ضمیر اور احساسِ ذمہ داری پر چھوڑ دئے گئے، البتہ ایڈورڈ ششم جیسے اول اور الزبتھ کے عہد میں انگلستان کی پارلیمنٹ نے روزہ کے دنوں میں گوشت خوری ممنوع قرار دے دی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ مچھلیوں کے شکار اور بحری تجارت کی ہمت افزائی اور اس سے نفع اندوزی ضروری ہے،^۱

یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں پر اسکو فرض کیا تو یہ ارشاد فرمایا،
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 مَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ
 ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں
 عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

روزوں کے تعین و تعداد میں آزادی اور خود رائی کے مفاسد

بعض قدیم مذاہب اور
شریعتوں میں روزہ

کے دنوں کی کوئی تعیین یا تفصیل نہیں ملتی ان مذاہب میں ان کے ماننے والوں کو خود اس بات کا اختیار تھا کہ وہ جو دن چاہیں روزہ کے لئے مقرر کریں، ان کو اس کا اختیار تھا کہ کھانے پینے کو بالکل ترک کر دیں یا صرف تھیل غذا پر اکتفا کریں، ان کو بعض چیزوں کے ترک کا حکم تھا بعض کو اختیار کرنے کی ہدایت تھی، جیسا کہ ہندوستان کے بعض مذاہب میں اسی پر عمل ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض آدمی گوشت کھانا ناجائز سمجھتے تھے اور بعض صرف اس کھانے سے احتراز کرتے تھے جو آگ پر پکایا گیا ہو، بعض لوگ صرف نمکین پانی یا اسی طرح کی دوسری چیزوں کو کافی سمجھتے تھے، ان تمام چیزوں نے روزہ کی روح کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کی طاقت اور اثر کو بہت کمزور کر دیا، چونکہ سارا اختیار

۱۔ اقتباس از مقالہ (Fasting Christian) Encyclopaedia of Religion and ETHICS

۵۲ سورہ بقرہ۔ ۱۸۳ ۳ گاندھی جی اور ان کے متبعین بھی اسی آخری

صفحہ میں آتے ہیں، اور ان کے بہت کی نوعیت اسی سے ملتی جلتی ہے،

روزہ دار کو حاصل تھا اور روزہ کے دن کھانے کی مقدار اور ان کی قسموں کا تعین سب اسی کے سپرد تھا اس لئے اس میں قدرتی طور پر سستی غفلت اور خیانت کی عادت پیدا ہو گئی، لوگوں نے حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیا اس کی نگرانی اور محاسبہ بہت دشوار تھا اس لئے کہ اگر روزہ خور سے یہ کہا جاتا کہ تم روزہ کے دن کھا کیسے رہے ہو، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا روزہ ختم ہو چکا ہے، اسی طرح اگر کسی سے کہا جاتا کہ افطار کے وقت تم روزہ کیسے ہو تو وہ یہ جواب دے سکتا تھا کہ میرا روزہ تو اب شروع ہوا ہے، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قدیم اقوام اور مذاہب روزہ کے روحانی اور اخلاقی فوائد سے بالکل محروم ہو گئے بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں روزہ کی حقیقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، روزہ کے دن اور اوقات کے تعین اور اس کے احکام کی تفصیل میں سب سے بڑا راز سب سے بڑی حکمت دراصل یہی ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغۃ میں لکھتے ہیں:-

”روزہ میں اختیار و دیدنی سے تاویل اور فرار کا دروازہ کھل جائیگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا

دروازہ بند ہو جائے گا اور اسلام کی یہ سب سے بڑی اطاعت غفلت کا شکار ہو جائے گی۔“

اس کے بعد اس کی مقدار و تعداد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسکی (مدت کی) تعیین بھی ضروری تھی تاکہ اس میں افراط و تفریط کا موقع نہ ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی اسپریتنا

عمل کرتا کہ جس اسکو کوئی فائدہ نہ پہونچتا اور کوئی اثر مرتب نہ ہوتا اور کوئی ناطق سے کام لیتا، اور اتنی کثرت کرتا کہ اس کی

ناطقتی اور کمزوری حد کو پہونچ جاتی اور وہ نیم مردہ ہو کر رہ جاتا، اصل میں روزہ تریاق ہے جو نفس کے زہر

کو مارنے کے لئے مہیا کیا جاتا ہے، اس لئے اس میں ضرورت کی رعایت ضروری ہے۔“

غذا کی تقلیل و تعین یا مطلق ممانعت | شاہ روزہ کی دونوں قسموں (یعنی ایک وہ روزہ جس میں کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے جو روزہ

کے منافی ہیں مکمل پرہیز کیا جاتا ہے اور دوسرے وہ روزہ جس میں بعض چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے اور بعض سے نہیں) کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے اول الذکر کو ترجیح دیتے ہیں اور تجربہ، تحلیل علمی، اور علم النفس کی روشنی میں اس کی افضلیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”تفصیل غذا کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ خوراک کی مقدار کو کم کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ کھانوں کے درمیان وقفہ اتنا طویل کر دیا جائے کہ یہ مقصد پورا ہو سکے، شریعت میں یہی آخر الذکر صورت اختیار کی گئی ہے اس لئے کہ اس سے بھوک اور پیاس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے حیوانی خواہشات پر چوٹ پڑتی ہے، اور محسوس طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، اس کے برخلاف اول الذکر صورت میں قبل اس کے کہ آدمی پر کوئی خاص اثر مرتب ہو، غذا کے تسلسل کی وجہ سے یہ بات پیدا نہیں ہو پاتی، دوسرے یہ کہ اول الذکر کھیلے کوئی عمومی قانون بنا نا بہت مشکل بات ہے اس لئے کہ لوگ مختلف حالات رکھتے ہیں، ایک آدمی ایک پاؤ کھاتا ہے، دوسرا آدھ سیر کھاتا ہے، چنانچہ اس قسم کے تعین سے اگر ایک کا بھلا ہوگا تو دوسرے کا نقصان بھی ہوگا“^۱ وہ کہتے ہیں کہ اس تعین اور اوقات کی پابندی میں اعتدال ضروری ہے، لکھتے ہیں:-

”یہ بھی ضروری تھا کہ یہ مدت تکلیف والا لایطاق میں مبتلا کرنے والی نہ ہو مثلاً تین دن تین راتیں اس لئے کہ یہ شریعت کے موضوع سے خارج اور اس کے مقصد کے خلاف ہے اور عام طور پر اس پر عمل بھی ناممکن ہے“^۲

روزہ کی شکل قدیم مذاہب میں زیادہ تر تھی کہ توڑ توڑ کر مختلف دنوں میں رکھتے تھے، وہ سال کے مختلف دنوں میں تقسیم تھا، نیز اسکے

درمیان میں اتنے طویل وقفے ہوتے تھے کہ اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی تھی اور قبل اس کے کہ انسان کے رجحانات

و خیالات اور جذبات و احساسات پوری طرح اس رنگ میں رنگ پائیں اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا تھا، حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دن تسلسل کے ساتھ گزریں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس مسئلہ پر لکھتے ہیں:-

”یہ ضروری تھا کہ کھانے پینے سے پرہیز کا موقع بار بار آئے تاکہ اطاعت کی مشق ہو ورنہ ایک

دفعہ کا بھوکا رہنا (خواہ جس قدر سخت اور تکلیف دہ بھوک ہو) کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔“

ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ اسلامی شریعت ان تمام شرائط و صفات کی جامع ہے، اور اس سے وہ تمام روحانی اخلاقی، نفسیاتی اور اجتماعی فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں جو مقصود ہیں اور اس کا بڑا حصہ اس روزہ کی شکل میں ہے جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے،

رمضان سے پہلے ”عاشورا“ کے روزہ کا حکم ہے جس کو یہودی رکھا کرتے تھے اور حجاز کے عرب بھی اس کے

عادی تھے، یہ موضوع تشریح طلب ہے اور اس کو کسی قدر تفصیل سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

امام بخاریؒ... اپنی سند کیساتھ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں..... کہ

عاشورا کا روزہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا

کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، عرض کیا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل

کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰؑ نے اس کی یاد میں روزہ رکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا

تم سے زیادہ حقدار ہوں، پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا،“

مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات

دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا، امام

بخاری نے ہجرت کے باب میں ابی بشرؓ کی روایت سے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے

ہیں، امام مسلم ابن عباسؓ سے روایت کرتے..... ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے

تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا اس لئے ہم تغطیاً اس دن روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ کا حکم کیا۔
طبرانی معجم میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، انھوں نے کہا کہ عاشورا اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی اتباع کے زیادہ حق دار ہیں،

مشہور ماہر ریاضیات ابوالریحان بیرونی (م ۴۴۰ھ) نے اس کو بہت مستبعد قرار دیا ہے اور یہودی تقویم اور عربی تقویم کے موازنہ کے بعد ان احادیث کی صحت میں شک کیا ہے، وہ اپنی کتاب "آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ" میں لکھتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عاشوراء عبرانی لفظ ہے جو معرب ہو کر عاشورا ہو گیا ہے اس سے مراد

یہود کے مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے جس کا روزہ "یوم الکبتور" YOM KIPPUR

کہلاتا ہے، اس کو عربوں کے مہینہ میں شمار کیا جانے لگا اور ان کے سب سے پہلے مہینہ کا دسواں روز قرار پایا جس میں یہودیوں کے پہلے مہینہ کا دسواں روز تھا، اس کا روزہ ہجرت کے پہلے سال فرض کیا گیا، پھر اس کے بعد رمضان کے مہینہ نے اس کو منسوخ کر دیا، ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ

۱۔ صحیح مسلم ج ۱ کتاب الصوم (باب الصوم یوم عاشورا)

۲۔ ابن منظور نے لسان العرب (ج ۶ ص ۲۵۵) میں لکھا ہے کہ عاشوراء و عتوراء دونوں مد کے ساتھ ہیں، یہ محرم کا دسواں دن ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواں ہے ازہری نے لکھا ہے کہ قاعولا کے وزن پر اس قسم کے اسماء بہت کم آئے ہیں۔

یہودی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی، آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کرام کو بھی اس کی ہدایت کی، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے عاشورا کے روزہ کا نہ حکم دیا، نہ اس سے منع ہی فرمایا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تحقیق اس کے خلاف پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے سال محرم کا پہلا دن جمعہ کا تھا جو ۱۶ تموز ۹۳۳ء اسکندر کے مطابق ہے، دوسری طرف یہودیوں کے اس سال کا پہلا دن ۱۱ یول تواریک کا دن ہے جو ۲۹ صفر کے مطابق ہے، اس لحاظ سے عاشورا کا روزہ ۹ ربیع الاول منگل کو ہونا چاہئے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے نصف اول ہی میں ہوئی ان دونوں تاریخوں کا تطابق ہر حالت میں ناممکن ہے۔

وہ کہتا ہے کہ :-

”ان کا یہ کہنا بھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا تو رات کی روایت کے خلاف ہے، اس کی غرقابی کا واقعہ تو رات کے بیان کے مطابق ۲۱ ”نہس“ میں پیش آیا تھا جو ایام الفطر کا ساتواں دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے عید الفصح کا پہلا روزہ منگل ۲۲ آذار ۹۳۳ء اسکندر ہے جو ۱۷ رمضان کے مطابق ہے اس لئے اس روایت کی کوئی اساس نہیں ہے۔“

بیرونی کا یہ بیان (اسکی حساب دانی اور غیر معمولی ذہانت کے اعتراف کے ساتھ) متعدد مفروضوں پر

قائم ہے،

اس کا پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ یہ گفتگو جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے پہلے ہی دن ہوئی تھی، اس لئے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

مَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ أَوْ مَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ -
جب حضور مدینہ تشریف لائے یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے،

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول کے نصف اول میں ہوئی تھی، یہ وہم وراصل فن حدیث سے اس کی بے تعلقی اور صحابہ کرام کے طرز کلام اور ان کی تعبیرات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، یہ اسلوب احادیث میں بکثرت ملتا ہے ابوداؤد میں انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ۔

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ مَا هَذَا
الْيَوْمَانِ، قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَدَأْبُ لَكُمْ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا يَوْمِ
الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں دو دن ایسے تھے جن میں لوگ جشن مناتے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ دن کیسے ہیں عرض کیا گیا کہ عہد جاہلیت میں یہ ہمارے کھیل تماشے کے دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدل میں تم کو دو دن اس سے بہتر عطا کئے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ،

تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ آپ کی تشریف آوری عین اسی دن ہوئی تھی جو ان کے کھیل تماشہ کا دن تھا اور کیا دونوں ایک دن میں جمع ہو سکتے ہیں اسی قسم کی تعبیرات کھجور کی پیوند کاری وغیرہ کے سلسلہ میں بھی آئی ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:-

ان کو اس حدیث میں اشکال محض اس خیال کی بنا پر ہوا کہ جب حضور صلی اللہ وسلم مدینہ

تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورا کے روزہ کی حالت میں پایا اور آپ کی تشریف آوری مدینہ ربیع الاول میں ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں جو بیرونی نے سمجھا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا سب سے پہلے علم مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوا اور آپ نے اس کے متعلق سوال بھی سب سے پہلے وہی کیا، مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور عاشورا تک قیام فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ سے ہیں۔^۱ اس کے بعد اب اس حدیث اور مذکورہ بالا حسابی تحقیق میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا،

ان کا دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ حدیث میں جس صوم عاشورا کا ذکر ہے وہ یہود کے مذہبی مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے جس کو "یوم کبور" کہا جاتا ہے یعنی کفارہ کا روزہ جو یہودیوں میں بہت مشہور و معروف ہے، اور جس کا اور تمام دنوں اور روزوں کی بہ نسبت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے یہ ان کی شریعت اور مذہبی کتابوں میں اسی صیغہ یعنی

Yom Kirpur کے ساتھ مذکور ہے اور اسکو انگریزی میں Day of Atonement.

کہتے ہیں، لیکن یہ مفروضہ حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے، تورات بھی اس کی تصدیق نہیں کرتی اس لئے کہ یہ ان کے کسی بہت بڑے گناہ اور کسی تاریخی اور قومی جرم کے کفارہ کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس کو غم و ماتم و تعذیب نفس کا دن کہا گیا ہے،

"لاوین یا سفر الا حبار" میں کفارہ کے دن کا ذکر (جو ساتویں مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے) اس طرح ملتا ہے،

"اور یہ تمہارے لئے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لئے کفارہ دیا جائے گا سو تم

۱۔ فتح الباری ج ۴ ص ۲۱۶ تا ۲۱۷ دیکھئے جوش انسائیکلو پیڈیا Jewish Encyclopaedia ص ۳۷۱ یہ غالباً گوسالہ پرتی ہے،

اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھیرو گے^{۵۱}

دوسری جگہ آتا ہے،

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اسی روز

تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی گزارنا، تم اس

دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے

لئے کفارہ دیا جائے گا،^{۵۲}

گنتی میں ایک جگہ آیا ہے،

”پھر اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا

اور کسی طرح کا کام نہ کرنا،“^{۵۳}

اس کے برخلاف احادیث صحیحہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ عاشورا کا دن (جس میں مسلمانوں کو روزہ

رکھنے کا حکم ہے) یہود کے نزدیک بہت خوشی و مسرت اور عید کا دن تھا، امام بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعرئ سے روایت

کرتے ہیں کہ یہودی عاشورا کو عید کا دن سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اس میں

روزہ رکھو،^{۵۴}

امام مسلم قیس بن مسلم سے اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اہل خیر عاشورا کا روزہ رکھتے تھے اور اس کو

عید کے جشن کی طرح مناتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو زیور اور بہترین پوشاکیں پہناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں روزہ رکھا کرو،

۵۱ اجار باب ۱۶ آیات (۲۹-۳۰-۳۱) کتاب مقدس (پراننا اور نیا عہد نامہ) برٹش اینڈ فارن، بایبل سوسائٹی،

لاہور، ۵۲ ایضاً باب ۲۲ (۲۶-۲۷-۲۸) ۵۳ گنتی باب ۲۹ (۴)

۵۴ کتاب الصوم (باب صیام یوم عاشوراء ج ۴)

کریم بن سعد عمر بن الخطابؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم سے دو ہی روزوں کے متعلق سوال کرے گا رمضان کا روزہ اور زینت کے دن (یعنی عاشورا) کا روزہ^۱۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ کفارہ کا دن ہے، اگر یہ مان لیا جاتا ہے تو یہ دن حزن و ملال غم و ماتم اور عقوبت و تضرع کا دن ہونا چاہئے اسلئے کہ حدیث میں جس عاشورا کا ذکر ہے اس کو خوشی و مسرت اور زینت و تکرار کا دن قرار دیا گیا ہے،

یہ غلط فہمی بیرونی کے علاوہ بہت سے مشرقی و مغربی فضلاء اور محققین کو بھی ہوئی ہے، عصر حاضر کے جدید مصنفین کا رجحان بھی اسی طرف ہے، Judaism in Islam. کا مصنف کفارہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:-

www.KitaboSunnat.com

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابتدا میں اس کو مسلمانوں کے روزہ کا دن قرار دیا“^۲

یہودیوں کا عاشورا کے متعلق یہ قول کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی خود اس سلسلہ میں ایک میزان قرار دیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ یہ تعریف خود بخود اسی دن پر منطبق ہوتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس دن کا نام تورات میں متعدد جگہوں پر صراحت کے ساتھ ”ابیب“ آیا ہے جس کو بعد میں ”نيسان“ کہا جانے لگا، بتانی کے دائرة المعارف میں ابیب (Abib) کے سلسلہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ”سبز“ کے ہیں، یہ عبرانی سال کے پہلے مہینہ کا نام ہے، اس

کا نام موسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے اور یہ قریب قریب ”نيسان“ (اپریل) کے مطابق ہے جب

اسرائیلی بابل میں جلا وطن کئے گئے تو انھوں نے اس کا نام بدل کر نيسان کر دیا یعنی پھولوں کا مہینہ

۱۔ ابن مزدویہ کنز العمال ج ۴ ص ۴۴

Judaism in Islam. ۵

اسی کے وسط میں ان کی عید الفطیر بھی ہوتی ہے (خروج ۱۲: ۱۸)۔

اس کا اعتراف خود بیرونی نے بھی اپنی ایک گذشتہ عبارت میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں:-

”ان کا یہ قول کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا تورات کے خلاف ہے اس لئے

کہ اس کی غرقابی کا واقعہ ۲۱ مین (نیمان) کو پیش آیا جو ایام الفطیر کا ساتواں دن ہے (تورات

(خروج ۱۲-۱۸) میں ہے کہ پہلے مہینہ میں چودھویں روز شام کے وقت تم فطیر کھاؤ گے اور اس

کا سلسلہ مہینہ کی ۲۱ تاریخ کی شام تک جاری رہے گا“

ان تمام مذکورہ بالا نصوص کے مطالعہ نیز یہود کی شریعت و تاریخ اور قومی خصائص و عادات کے

جائزہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جس عاشورا کا ذکر حدیث میں ابن عباسؓ وغیرہ سے مروی ہے اور جس میں

مسلمانوں کو روزہ کی ہدایت کی گئی ہے اور جو رمضان سے قبل عزیمت کے دائرہ میں آتا تھا اس سے سب سے

زیادہ مشابہ اور قریب ترین دن وہ ہے جو قدیم مہینہ ”ابیہ“ (یا نیمان) کے وسط میں پڑتا ہے جس کا نام

یہودیوں نے اپنی بابل میں جلا وطنی کے بعد بدل دیا تھا نیز اس کی حیثیت روز عید کی طرح تھی جس میں وہ مسرت

و انبساط کا اظہار کرتے تھے اور جشن کی طرح اس کو مناتے تھے، اور یہی وہ دن ہے جس میں بنی اسرائیل مصر

سے نکلے اور فرعون غرق ہوا، اصحاح ۳۴ میں لکھا ہے کہ:-

”اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے

۱۔ بتانی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے موجودہ مہینے اس طرح ہیں کہ ان کے سال کا پہلا مہینہ تشری ہے اور اس لحاظ سے

”ابیہ“ کا مہینہ سال کا ساتواں مہینہ قرار پاتا ہے۔ ۲۔ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ عید اور روزہ

کا جو ڈراما مشکل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس خیال کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم عیسائیوں

اور یہودیوں کے روزہ کو اسلامی روزہ پر قیاس کرنے لگتے ہیں، جو شش، آدھ، پینڈ یا میں ساتویں مہینہ کے اوائل کے

متعلق وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ”یہ روزہ اور عید کا دن ہے!“

کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا، اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے تم
ابیب کے مہینہ میں آج کے دن نکلے ہو۔

بہر حال ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہ دن ہجرت کے دوسرے سال عربی مہینہ محرم کی دسویں تاریخ کے
مطابق تھا پھر رمضان نے آکر اس کو منسوخ کیا،

اس کے علاوہ قمری اور عربی تقویم کے ساتھ شمسی اور یہودی تقویم کی تطبیق بجائے خود ایک تخمینی چیز ہے
اور اس میں "نسئ" کو بھی دخل ہے (یعنی ایک مہینہ کو حسب خواہش اور ضرورت دو تین ماہ تک ملتوی سمجھنا اور اسکو
کسی دوسری تاریخ اور دوسرے مہینہ کے بعد رکھ لینا) جیسا کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بہت سے عربوں
میں دستور تھا یہاں تک کہ اس آیت کے ذریعہ اس کی ممانعت فرمائی گئی،

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ (بے شک زمانہ اپنی اس شکل کو پھر لوٹ گیا ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تھی)
آپ کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کی بنیاد پر تھا اس لئے کہ عربی تقویم میں اس قدر اضطراب واقع ہو چکا
تھا کہ اس پر کسی طرح اعتماد ممکن نہ تھا اور نہ محض حساب کے زور سے اس کو اس کی اصل قدیم سے مربوط کیا جاسکتا
تھا اس لئے یہ کسی طرح درست نہیں کہ محض اس مضطرب اور ناقابل اعتماد تقویم کی بنیاد پر جو جاہلیت اور اسلام
دونوں میں ناقابل اعتماد تھی صحیح اور متواتر احادیث کی صحت میں شک کیا جائے،

یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ کے یہودی عاشورا کے روزہ میں منفرد ہوں اور اس کا دوسروں کی بہ نسبت زائد
اہتمام التزام کرتے ہوں اور اس مسئلہ میں ان عربوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں جو سمجھکر کہ اس دن بڑے بڑے
واقعات پیش آئے ہیں اس میں قطعاً روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہؓ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ
"قریش جاہلیت میں عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے

۱۔ خروج باب ۱۳ (۳) ۲۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور ترقی کے ناہی اس سے (عام) کفار گمراہ کیے جاتے ہیں۔ (سورۃ توبہ ۳)

تھے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور علاقوں میں یہودیوں کے روزے مختلف تھے جن میں بعض یہودی روزہ رکھتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے اس سلسلہ میں جویش انسائیکلو پیڈیا میں جو کچھ آیا ہے اسکا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور اس میں اس کی صراحت موجود ہے کہ کچھ مقامی اور قومی روزے بھی تھے جو ملکوں اور علاقوں کے اختلاف کے ساتھ جہاں یہود قدیم زمانہ سے آباد تھے ایک دوسرے سے مختلف تھے ایک جگہ لکھا ہے کہ ”بہت سے ایسے روزے تھے جو کچھ طبقوں میں رائج تھے، کچھ میں نہیں اور ان کو تاریخی واقعات کی یادگار کے طور پر رکھا جاتا تھا اس لئے یہ کچھ مستبعد نہیں کہ عاشورا کا روزہ اور پہلے عربی مہینہ کے دسویں دن اس کا التزام“ یہود عرب کے ساتھ مخصوص ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ یہودی مصادر و مراجع بھی اس سلسلہ میں خاموش ہیں اکثر مورخین نے اس کو یہودیوں کے مشہور عام کفارہ کے روزہ پر محمول کیا ہے جس کو ہر یہودی اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے خواہ وہ کسی جگہ آباد ہو چنانچہ جن لوگوں نے اس کو کفارہ پر محمول کیا انھوں نے احادیث کی صحت میں بھی شبہ ظاہر کیا، لیکن یہ عاجزانہ فیصلہ دراصل یہودیوں کے عادات و خصائص اور مختلف ملکوں میں ان کے مذاہب اور فرقوں سے ناواقفیت اور حجاز کے ان یہودیوں کے سلسلہ میں معلومات کی کمی اور مراجع کی خاموشی کا نتیجہ ہے، جو صدیوں اور نسلوں سے ایک مستقل بالذات قوم کی حیثیت سے وہاں مقیم تھے، مخصوص عقائد، اخلاق اور عادات رکھتے تھے، اور دنیا کی دوسری قوموں، تہذیبوں، ثقافتوں، زبانوں اور لہجوں کی طرح اپنے ماحول اور گرد و پیش سے قدرتی طور پر متاثر تھے۔

ان نازک اور اعلیٰ مصالح کی رعایت اور بلند دینی و اخروی مقاصد کی تکمیل کیلئے جو علم و ذہانت کی دسترس

سے ماوراء ہیں اس روح کی چارہ سازی کیلئے جو معدہ اور شکم کے بوجھ کے نیچے دب گئی تھی اور ”ہوا و ہوس“ اور ”نائے و نوش“ کے جنون اور غلبہ کی وجہ سے نیم جان اور زار و نزار ہو رہی تھی نیز اس فریضہ کی ادائیگی کیلئے جس کو خلافت کہا جاتا ہے۔ اور جس میں اعتدال و توازن اور صبر و تحمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الصوم ”باب صوم عاشوراء“ نے عاشوراء کی سبقت میں مصنف کو مولانا ابو الجلال صاحب ندوی مرحوم کے اس محققانہ مضمون سے بڑی مدد ملی ہے جو ”مسارون“ اعظم گڑھ اگست ۱۹۴۷ء میں شائع ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم مسلمانوں کے لئے نازل فرمایا، لیکن یہ روزہ ہجرت کے بعد اس وقت فرض کیا گیا جب سختیوں کے بادل چھٹ گئے، عسرت و تنگ دستی کا دور ختم ہوا اور مسلمانوں نے مدینہ میں اطمینان کی سانس لی اور ان کی زندگی گشادگی اور آرام کے ساتھ بسر ہونے لگی، ایسا شاید اس لئے ہوا کہ اگر پریشان حالی کے دور میں روزہ کا حکم نازل ہوتا تو بہت سے لوگ اس کو مجبوری کا روزہ اور معاشی حالات اور اس ماحول کا نتیجہ سمجھتے جو مکہ میں تھا اور یہ محسوس کرتے کہ روزہ صرف غراؤ و مساکین اور مصیبت زدوں اور مظلوموں کے لئے ہے، غبارِ ادرِ خوش حال لوگ جو باغات اور زمینوں کے مالک ہیں اس سے مستثنیٰ ہیں،

اس کے علاوہ روزہ کی فرضیت کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح پیوست اور پختہ ہو چکا تھا اور نماز سے بھی ان کو غایت درجہ تعلق بلکہ عشق پیدا ہو گیا تھا، تمام مسلمان احکام الہی اور قوانین شریعت کے سامنے ہر لمحہ تسلیم خم کرنے پر تیار تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ اسکے منتظر ہی ہوں، علامہ ابن القیم نے اس نکتہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”چونکہ مالوفات و خواہشات سے انسان کو چھڑانا سب سے مشکل اور دیر طلب کام ہے اس لئے

اس کی فرضیت کا حکم ہجرت کے بعد اس وقت تک نازل نہیں ہوا جب تک اس کا اطمینان نہیں ہو گیا کہ اب توحید اور نماز ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکی ہے اور اوامر قرآنیہ سے ان کے دل پوری طرح مانوس ہیں، چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال روزہ کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دینا سے تشریف لے جانے سے قبل ۹ رمضان کے روزے رکھے۔“

جس آیت کے ذریعہ روزے فرض ہوئے وہ آیت یہ تھی۔

لے مدینہ میں انصار کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ان میں سے اکثر باغات اور کھیتوں کے مالک تھے اور مال و دولت رکھتے تھے، مہاجرین بھی یہاں آکر تجارت میں مشغول ہوئے اور اس کے نتیجہ میں ان کے یہاں بھی خوشحالی پیدا ہو گئی،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
 لَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
 أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ
 اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان
 لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں عجب
 نہیں کہ تم متقی بن جاؤ، (یہ روزے) گنتی کے چند روز
 کے (ہیں) پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو
 اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا (لازم ہے) اور

لے جن لوگوں نے عربی زبان و ادب کا کچھ مطالعہ کیا ہے اور اس کے طرزِ ادا اور اسالیبِ بیان سے آشنا ہیں وہ جانتے
 ہیں کہ طاقت اور قدرت کا لفظ عربی زبان میں کئی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کا پہلا درجہ "استطاعت ہے" اور آخری
 درجہ "طاقت" آخر الذکر کا استعمال اس مفہوم میں کیا جائے گا کہ یہ کام اس درجہ سخت تھا کہ اس نے ساری قوتِ بخوڑی اور
 گویا کمزوری چنانچہ اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ میں لقمہ اپنے منہ میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں تو عربی کے لحاظ سے وہ
 "انی اطبق" نہیں کہے گا، اسی طرح قلم پکڑنا اور اس طرح کے وہ تمام کام جن میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، البتہ اگر کسی کو یہ کہنا
 ہو کہ میں بھاری پتھر اٹھا سکتا ہوں یا سسل روزے رکھ سکتا ہوں یا رات بھر نماز پڑھ سکتا ہوں تو اس کے لئے اطبق کا لفظ استعمال
 کر سکتا ہے، ماہرینِ لغت اور محققین نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، علامہ ابن منظور "لسان العرب" میں لکھتے ہیں۔ الطوق
 الطاقة سے مراد اس کا انتہائی آخری درجہ ہے جس چیز کیلئے غایت درجہ مشقت برداشت کرنا پڑے، یہ لفظ اس کیلئے
 بولا جاتا ہے تاج العروس میں ہے الطوق الوسع والطاقة لیث کا شعر ہے

کل امرئ مجاہد لوطقہ والثور یجی أنفہ بروقہ

کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کا سکھ ہے جس کی وہ طاقت رکھے، علامہ راعب اصفہانی مفرداتِ غریب القرآن میں لکھتے ہیں
 "طاقة" کام کی اس مقدار کو کہتے ہیں جس کو انسان مشقت کے ساتھ انجام دے سکے یہ اس طوق سے مشتق ہے، جو کسی چیز
 کو گھیر لیتا ہے، قرآن شریف کی اس آیت "وَلَا تُخِزُّنَا عَلَآ طَاقَتِنَا لَنَاجِيَ" سے مراد یہی ہے کہ جس کا انجام دنیا ہمارے
 لئے بیکار و دشوار ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم مطلقاً قدرت (باقی ماہیہ صفحہ ۲۵۵ پر)

عَمَّنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

جو لوگ اسے مشکل سے بروا شست کر سکیں ان کے ورے

فدیہ ہے (کہ وہ) ایک سکین کا کھانا ہے، اور جو کوئی خوشی خوشی

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۴ کا) نہیں رکھتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر صرف اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے جیسا کہ ارشاد ہے "وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ" اور "وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ" (یعنی ہم نے مشکل عبادتیں آپ کے لئے ہلکی کر دیں) اسی طرح "قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَاوِدٍ وَجُنُودِهِ" سے مراد یہی ہے کہ کبھی کبھی تو سوا (لفظی کے موقع پر) طاقت کیلئے قدرت کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اب علی الذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو غایت درجہ مشقت، تعب، اور جانفشانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، یعنی وہ بوڑھے مرد یا عورتیں جو بیماری یا ہلاکت کا خطرہ مول لینے کے بعد.. روزہ رکھنے کی ہمت کر سکتی ہیں،

ابن عباسؓ نے اس آیت کا جو مفہوم سمجھا تھا وہ بھی یہی ہے، بخاری، ابوداؤد اور صحاح میں ان سے مروی ہے کہ آیت بہت ہی بوڑھے مرد یا عورت کے لئے آئی ہے، امام بخاری نے ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انھوں نے یہ آیت "وَالَّذِينَ يَطِيقُونَ" پڑھی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سخت تکلیف کے ساتھ رکھ سکیں یہ آیت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے ہے جو لوگ روزہ کے فدیہ کے طور پر ایک سکین کو کھانا کھا سکتے ہیں قصداً ان پر واجب نہ ہوگی، دارقطنی میں عطاء سے جو ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں مروی ہے کہ جو لوگ بہ مشقت تمام روزہ رکھ سکتے ہوں ان پر ایک سکین کو کھلانے کا فدیہ ہوگا جو نیکی کے جذبہ کے ساتھ اس میں اضافہ کرے یعنی ایک اور سکین کو بھی شامل کرے تو یہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ انھوں نے بوڑھے آدمی کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ اپنے جیسے سن رسیدہ شخص کو کھانا کھلائے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، طحاوی نے بھی حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ "وَالَّذِينَ يَطِيقُونَ" کے متعلق انھوں نے کہا کہ بہ مشقت تمام روزہ رکھیں، یعنی حاملہ عورت، بہت سن رسیدہ شخص، بیمار اور جسکو چھینکوں کی دائمی شکایت ہو حضرت علیؓ ابوہریرہؓ جیسے کبار صحابہؓ سے بھی یہی تفصیل منقول ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ جب وہ بہت سن رسیدہ ہو گئے تو اس پر عمل کرنے لگے (باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۶ پر)

شَهْرُ مَصَانِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

نیکی کہے اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم علم رکھتے ہو تو
بہتر تمہارے حق میں بھی ہے کہ تم روزے رکھو، ماہِ رمضان

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۵ کا) (بخاری میں بھی یہ حدیث درج ہے) فالذا لخذوا عکرم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ علی الذین یطیقونہ
کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے، حجاج ابواسحاق سے وہ حارث سے وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ علی الذین یطیقونہ سے
مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ کے پاس ایک باندی تھی جو روزہ کی حالت میں
بچہ کو دودھ پلاتی تھی اور اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، آپ نے اس سے کہا کہ تم افطار کرو اس لئے کہ تم بھی علی الذین یطیقونہ
میں شامل ہو

اس طرح پر کتب علیکم الصیام کا خطاب تین قسم کے لوگوں کی طرف ہے اول مقیم اور تندرست، ان پر روزہ بالکل
حتمی ہے، دوسرے مریض اور مسافر ان کے لئے افطار جائز اور قضا واجب ہے، تیسرے وہ جن پر روزہ کسی لا علاج بیماری
کی وجہ سے سخت دشوار اور ناقابل برداشت ہو نہ شکلا پڑھا یا کوئی مزمن بیماری یہ لوگ روزہ افطار کر سکتے ہیں لیکن اسکے
فدیہ میں ان کو روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت یہ افطار کرے گی اور قضا
کرے گی اس طرح آیت کا حکم علی حالہ ہے، اس میں نسخ کسی کلمہ کو حذف یا زائد سمجھنے یا اس میں تکلف سے کام لینے کی کوئی ضرورت
نہیں، بعض کبار صحابہ کا یہی مسلک تھا اور اسی طرح اس مسلک میں کوئی شذوذ یا غرابت باقی نہیں رہتی جہاں تک اس آیت کے فسخ
ہونے کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ کی رائے کا تعلق ہے اور اکثر متقدمین نے اسی کو ترجیح دی ہے اور تفسیر و حدیث کے مترادف
کتبوں میں بھی عام معروف مسلک یہی ہے، اس کا اصل سبب صحابہ کرام کی تعبیرات اور طرزِ کلام کو عہدِ آخر کے منضبط اصولی
مباحث پر قیاس کرنا اور ان کے الفاظ و تعبیرات کو ان مباحث پر کئی طور پر محمول کرنا ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام اور متقدمین
ان الفاظ کے اطلاق میں بہت متوسع تھے اور کبھی کبھی صرف اس کے کسی لغوی معنی کی طرف اشارہ کرتے تھے اور بعض وقت
ادنیٰ مناسبت اور تعلق سے بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس مسئلہ پر جو کلام کیا ہے اس کا اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے، (باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۵ پر)

وَالْفُرْقَانِ ۖ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
 فَلْيُصِمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ
 بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
 الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، وہ لوگوں کے لئے ہدایت
 ہے اور (اس میں) کھلے ہوئے (دلائل ہیں) ہدایت اور
 (حق و باطل میں) امتیاز کے، سو تم میں سے جو کوئی اس
 مہینہ کو پائے لازم ہے کہ وہ (مہینہ بھر) روزہ رکھے،
 اور جو کوئی بیمار ہو، یا سفر میں ہو تو (اس پر) دوسرے
 دنوں کا شمار رکھنا (لازم ہے) اللہ تمہارے حق میں

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۶ کا) وہ کہتے ہیں فن تفسیر میں جس کا میدان بہت وسیع اور اختلاف بہت زیادہ ہے سب سے

مشکل مقام ناسخ و منسوخ کی پہچان ہے اور اس دشواری اور پیچیدگی کا سب سے بڑا سبب متقدمین
 و متاخرین کی اصطلاحات کا فرق ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور طرز کلام کو دیکھ کر ہمیں جس
 بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نسخ کو اس کے لغوی معنی (یعنی ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز
 لانے) کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اہل اصول کی اصطلاحات کے مفہوم میں نہیں، صحابہ کرام کے نزدیک آیت کے
 بعض اجزاء یا بعض اوصاف کو بھی دوسری آیت سے منسوخ سمجھا جاسکتا ہے، کبھی اس کی مدت
 کے اختتام کی بنیاد پر کبھی بات کا رخ قبادر سے غیر قبادر کی طرف پھر کر، یا کسی قید کے اتفاقی ہونے یا
 عمومی تخصیص کی بنا پر کبھی منصوص اور قیاس ظاہری کے فرق کی روشنی میں، یا جاہلیت کی عادات اور گذشتہ
 شریعتوں کی مسوحی کے باب میں اس میں نسخ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، عقل کو اپنی جولانی دکھانے کا خوب
 موقع ملا اور اختلاف کی کثرت ہوئی (الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص ۱)

اس قول کو ہمارے زمانہ کے بعض ممتاز ترین علماء اور محققین نے بھی ترجیح دی ہے جن میں مولانا الوزیر شاہ کشمیری،
 مولانا شمس الحق دیاؤی اور مولانا سید سلیمان ندوی شامل ہیں، مہر کے مفتی محمد عبدہ سے بھی یہی قول مشہور ہے اور ان کے شاگرد رشید
 سید رشید رضا نے تفسیر المنار میں اس قول کو ان کی طرف منسوب کیا ہے، سورہ بقرہ - ۱۸۳ تا ۱۸۵

..... سہولت چاہتا ہے، اور تمہارے حق میں دشواری نہیں
 چاہتا، اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم شہر کی تکمیل کر لیا کرو، اور
 یہ کہ تم اللہ کی بڑائی کیا کرو، اس پر کہ تمہیں راہ بتا دی،
 عجب نہیں کہ تم شکر گزار بن جاؤ،

یہ آیات جن میں پہلی بار روزہ فرض قرار دیا گیا ان خشک قوانین کی طرح نہیں تھیں جو محض سیاسی اور اجتماعی رابطہ کی بنیاد پر نافذ کیا جاتا ہے جو معاشرہ کے ایک فرد اور حکومت کے درمیان قائم ہوتا ہے، یہ آیات ایمان و عقیدہ، عقل و ضمیر اور قلب و جذبات سب کو بیک وقت اپیل کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو غذا پہونچاتی ہیں، اور محض قانون کے اجراء ہی کے لئے نہیں خوشدنی کے ساتھ اس کے استقبال کے لئے بھی فضا سازگار کرتی ہیں، یہ قرآن کے اعجاز اصول و دعوت، علم النفس اور حکیمانہ قانون سازی کا ایک ناقابل انکار معجزہ ہے،

تَنْزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (یہ کلام) نازل ہوا ہے (خدا کے) با حکمت و پر حمد

کی طرف سے،

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس قانون کے مکلف ہیں "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" سے خطاب کیا ہے اور اس طرح گویا ان کو پہلے ہی سے ان تمام احکام کی تعمیل اور بجا آوری کے لئے تیار کر دیا ہے جو ان کو خدا کی طرف سے دئے جائیں خواہ وہ ان کے نفس پر کتنے ہی شاق اور گراں کیوں نہ ہوں، اس لئے کہ ایمان کا یہی تقاضا اور مطالبہ ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہے، اس کو اپنا معبود اور رب امر و نہی کا مالک اور اطاعت و فرماں برداری کے لائق تسلیم کر چکا ہے، اور اپنی زمام کار اس کے حوالہ کر چکا ہے اور دل و جان سے اس کی محبت میں سرشار ہے تو اس کو بجا طور پر اس کے ہر حکم، ہر قانون، ہر فیصلہ اور ہر مطالبہ کے سامنے بے چون و چرا

تسلیم خم کر دینا چاہئے۔

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے جب وہ بلائے جاتے

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى

ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ (رسول) ان

اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا

کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

سن لیا، اور مان لیا،

.....

اور کسی مومن یا مومنہ کے لئے یہ درست نہیں کہ جب اللہ

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ

اور اس کا رسول کسی امر کا حکم دیدیں تو پھر ان کو اپنے (اس)

وَرَسُولُهُ أَمْرٌ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

امر میں کوئی اختیار باقی رہ جائے،

أَمْرِهِمْ

اے ایمان والو! اللہ اور رسول کو لبیک کہو جبکہ وہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

(یعنی رسول) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائیں۔

إِذَا دَعَاكُمْ إِلَىٰ مَحْيَاكُمْ

یہ اس شریعت کی پابندی ہے جو اپنے تمام فرائض عبادات، اور احکام و قوانین میں نفوس انسانی کے لئے

آب حیات ہے، اسکے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان پر روزہ فرض کیا، لیکن یہ مذاہب کی تاریخ میں

پہلا موقع یا کوئی بدعت نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی سب اہل کتاب اور مذاہب و شریعت کی حامل

تمام قوموں پر روزہ فرض کیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گرانی اور بوجھ کو کم کر دیا ہے جو انسان کو تنہائی کے

احساس سے ہوتا ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ جس بات کا پابند اس کو کیا جا رہا ہے وہ کوئی نئی بات

نہیں ہے اس کی نظیریں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور بہت سی قوموں اور ملتوں نے اس کی پابندی کی ہے تو اس کو

وہی چیز کسی قدر آسان معلوم ہونے لگے گی اور ہمت پہلے سے بڑھ جائے گی،

✓ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مقصد بلا وجہ مشقت یا آزمائش

میں ڈالنا ہو، یہ یا صفت و تربیت اور اصلاح و تزکیہ کہلے ہے، یہ دراصل اخلاقی تربیت گاہ ہے جہاں سے آدمی کامل ہو کر اس طرح نکلتا ہے کہ خواہشات کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات اس پر حکومت نہیں کرتیں بلکہ وہ خواہشات پر حکومت کرتا ہے، جب وہ محض اللہ کے حکم سے مباح اور پاک چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو ممنوعات و محرّمات سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے گا؟ جو شخص ٹھنڈے میٹھے پانی اور پاکیزہ و لذیذ غذا کو خدا کی فرماں برداری میں چھوڑ سکتا ہے، وہ حرام اور نجس چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے اور یہی "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" کا مفہوم ہے۔

پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مہینہ کی گنتی کو زیادہ نہ سمجھنا یہ تو چند گنے چنے دن ہیں جو مسلسل گزرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس ایک مہینہ کی (جس میں صرف دن کا روزہ ہوتا ہے) سال بھر کے شب و روز سے نسبت ہی کیا ہے جو راحت و لذت اور سکون و فراغت کے ساتھ گزرتے ہیں؟ تاہم مریض اور مسافر نیز ان لوگوں کو جو روزہ رکھنے سے عاجز و معذور ہوں اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، پھر اس مہینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جس میں روزہ فرض کیا گیا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور نسل انسانی کو نئی زندگی کا پیغام ملا، ایک مسلمان کے لئے اس سے زیادہ مفید و موزوں بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس مبارک مہینہ میں صیام و قیام کے ذریعہ نئی زندگی نئے ایمان اور نئی قوت سے بہرہ مند ہو،

یہ وہ اسلامی روزہ یا روحانی غذا ہے جو بھرپور زندگی، ہر طرح کے فوائد اور ہر قسم کی برکتوں سے معمور اور ہر اس مشکل پسندی، تشدد اور ناروا بوجھ سے خالی ہے جو نفس انسانی کی طاقت سے باہر اور اس کی قوت برداشت سے زیادہ ہے۔

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَىٰ

اللہ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے اور تمہارے حق میں دشواری نہیں چاہتا، اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم شہادتی

مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ^۱

تکمیل کر لیا کرو اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی کیا کرو، اس پر کہ

تمہیں راہ بتادی۔ عجیب نہیں کہ شکر گزار بن جاؤ۔

روزہ کی خصوصیات اور اسکے فضائل و احکام | اسلام نے روزہ کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ قوانین و مقاصد دونوں کے لحاظ

سے مکمل ہے، فائدہ کا سب سے زیادہ ضامن ہے اور اس میں عزیز و عظیم اور حکیم و خیر خدا کی حکمت و مشیت پوری طرح جلوہ فگن ہے،

الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ^۲ کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)

باہیک میں اور (پورا) باخبر ہے،

اس نے پورا مہینہ (اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا) مسلسل مہینہ بھر کے روزوں کے لیے مقرر کیا ہے جس کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور راتوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے اس وقت عربوں میں روزہ کا مفہوم یہی تھا، اور اسلام کی عالمی شریعت میں بھی اسی کا اعتبار اور اسی پر عمل ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔

” (روزہ میں) دن کا دائرہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اسلئے کہ

عربوں کا حساب اور ان کے دن کی مقدار اسی بنیاد پر ہے اور عاشور کے روزہ میں انکے یہاں

یہی بات معروف و مسلم تھی، مہینہ کا آغاز رویت ہلال سے ہے اور رویت ہلال تک ہے اسلئے کہ

عربوں کا حساب شمسی مہینوں پر نہیں چلتا۔“^۳

رمضان کو روزہ کے ساتھ مخصوص کیوں کیا گیا؟ | اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان میں فرض کر دیے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کیساتھ

لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں اور سعادتوں کا اجتماع بڑی حکمت اور اہمیت کا حامل ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور گم کردہ راہ انسانیت کو صبح صادق نصیب ہوئی اس لئے یہ عین مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روزہ کے آغاز کے ساتھ مربوط کر دیا، گئی ہے اسی طرح اس مہینہ کو بھی جس میں ایک طویل و تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی صبح ہوئی ہوئے مہینہ کے روزے کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و برکت، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور بجا طور پر اس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو عبادت سے آراستہ کیا جائے۔^۱

روزہ اور قرآن کے درمیان بہت گہرا تعلق اور خصوصی مناسبت ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان میں جب جبریل آپ سے ملنے آتے اس زمانہ میں سخاوت کا معمول اور بڑھ جاتا، جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دورہ کرتے، اس وقت جب جبریل آپ سے ملتے آپ سخاوت، داد و دہش اور نیکی کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی تیز نظر آتے،^۲

حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”اس مہینہ کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے قرآن مجید اسی مہینہ میں نازل کیا گیا، یہ مہینہ قہریم کی خبر و برکت کا جامع ہے، آدمی کو سال بھر میں مجموعی طور پر جتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینہ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی اور مہینہ کی تعیین ہونا ہی تھی تو اس کے لئے اس مہینہ سے بہتر کوئی مہینہ نہ تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ملت مصطفویٰ کی بنیاد مستحکم ہوئی، مزید براں یہ کہ شب قدر کا امکان بھی زیادہ تر اسی مہینہ میں

کے مقابلہ میں ایک قطرہ، اس مہینہ میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جمعیت باطنی کیلئے کافی ہوتا ہے اور اس میں انتشار اور پریشان خاطر ی بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا اور ناکام و بد نصیب ہیں وہ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔
ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

”اگر اس مہینہ میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی اور اگر یہ مہینہ بے دلی، فکر و تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین کو پایہ زنجیر کر دیا جاتا ہے اس سلسلہ کی احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں،

ان تمام چیزوں نے رمضان کو عبادتِ عبادات کا عالمی موسم اور اعمال صالحہ کا جشنِ عام | ذکرِ ملاوت اور زہد و تقویٰ کا ایک

ایسا عالمی موسم اور جشنِ عام کا زمانہ بنا دیا ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم بہت اور عالی حوصلہ ہر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور ہم دم و دمساز نظر آتے ہیں، یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر ہر گاؤں اور ہر دیہات میں ہوتا ہے، امیر کے محل اور غریب کی چھوٹی سی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے نہ روزے کے لئے دونوں کے انتخاب میں کوئی امت اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں عالم اسلام کے

وسیع و عریض رقبہ میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر نورانیت اور سکینت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ لگن ہے، جو لوگ روزہ کے معاملہ میں ذرا سست اور کاہل ہیں وہ بھی عامۃ المسلمین سے علیحدگی کے ڈر سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کر اور شرم کے ساتھ کھاتے ہیں، سوائے ان چند لمحد اور فساق کے جن کو علانیہ بھی اس بے شرمی میں کوئی عار نہیں ہوتا، یا ان بیماروں اور مسافروں کے جو شرعاً معذور ہیں، یہ ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور لوگ عبادتوں اور طاعتوں اور ہمدردی و عنخواری کے مختلف کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں،

عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے اثرات | حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی چشم بصیرت نے اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کیا تھا وہ

حدیث (اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ الخ) کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

* روزہ چونکہ ایک عمومی اور اجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے وہ روم کی دھڑکے محفوظ ہو

اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے اس کے لئے تو شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں،

جنسوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور مختلف جماعتوں کا ایک وقت میں ایک چیز پر اجماع اور

اجتماع جس میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں روزہ کو ان کے لئے آسان بنا دیتا ہے اور اس

سے ان کی بہت ہمت افزائی ہوتی ہے“

”اسی طرح ان کی یہ اجتماعیت خواص و عوام دونوں کے لئے ملکوتی برکتوں کے نزول کا

باعث ہے اس میں اس کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کے کالین و واصلین پر جو الوار نازل ہوں وہ ان سے نیچے والوں کو بھی فیضیاب کرتے جائیں اور ان کی دعائیں ان کے پیچھے والوں تک پہنچتی رہیں۔

فضائل اور اس کی قوت و تاثیر | زندگی نفس کی خواہشات اور عقل کے تقاضوں کی مستقل کشمکش کا نام ہے، لیکن اس کشمکش میں ہمیشہ خواہشات کی ہی فستح نہیں ہوتی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ایسا خیال درحقیقت فطرت انسانی سے بدگمانی اور حقیقت سے روگردانی ہے،

✓ جو طاقت زندگی کے پیہ کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے اور جس کے دم سے دنیا کا بازار گرم اور اسکی رونق قائم ہے، وہ نفع پر یقین ہے، یہی وہ یقین ہے جو کسان کو سخت سردی کے موسم میں اپنے بستر سے اٹھا دیتا ہے اور اندھیرے منہ کھیت میں پہنچا دیتا ہے اور لو کے تھپیڑوں اور سورج کی تیش میں کھیت جوتنے اور اپنا پسینہ بہانے کی قوت بخشا ہے، یہی یقین ایک تاجر کو گھر بار اور راحت و آرام چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہونے پر آمادہ کرتا ہے، یہی یقین ایک فوجی کھیلے موت کو آسان اور زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے، جو چیز اسکو اپنی محبوب اولاد کو چھوڑ کر بے تکلف میدان جنگ میں چلے جانے پر اکساتی ہے وہ نفع کا یقین اور مستقبل میں کسی فائدہ کی توقع ہے اور یہی وہ محور ہے جس کے گرد زندگی کی چکی گھومتی ہے،

لیکن اس یقین کے سوا ایک یقین اور ہے جو اپنی انقلاب آفرینی اور قوت و تاثیر میں اس یقین سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں یہ ان منافع کے حصول کا یقین ہے جس کی خبر انبیاء کرام اس دینا میں لے کر آئے اور وحی اور تمام آسمانی صحیفوں نے اس کی تصدیق اور تلقین کی، اس کو ہم خدا کی خوشنودی اور دنیا و آخرت میں اعمال کے بدلہ سے تعبیر کر سکتے ہیں،

سب جانتے ہیں کہ روزہ صحت کھیلے بھی مفید ہے اور خالص طبی نقطہ نظر سے بھی ہر شخص کھیلے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ سال میں کچھ دن ضرور روزہ رکھے اس لئے کہ زیادہ کھانے پینے اور ہر وقت انواع و اقسام کے کھانوں کی فکر میں مبتلا رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جسمانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہو گئے ہیں اور تقریباً ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے اور یہ ماننے پر مجبور ہے کہ طب و صحت کے نقطہ نظر سے بھی روزہ کے بہت فوائد ہیں، لیکن اگر یہ تحقیق کی جائے کہ ان لوگوں کی تعداد اس سال کیا تھی جنہوں نے رمضان کا روزہ محض اپنی صحت ٹھیک کرنے کھیلے یا اقتصادی مصالح کی بنا پر رکھا؟ اور کتنے ایسے روزے تھے جو صحتِ معدہ کی اصلاح، صحت کے اصول، یا کفایتِ شعاری کے جذبہ سے رکھے گئے؟ تو ہم کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یہاں تک کہ جاڑے کے روزوں میں بھی جب اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا، حالانکہ طبی اور اقتصادی روزہ شرعی روزہ کی بہ نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے اور اس میں اتنی نازک پابندیوں کی بھی ضرورت نہیں،

اس کے برعکس اگر ان روزہ داروں کی مردم شماری کی جائے جو روزہ محض ایک دینی فریضہ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور آخرت کے بدلہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مادیت کے غلبہ اور دینی جذبہ کے ضعف و افترگی کے باوجود ان کی تعداد لاکھوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شدید ترین گرمی اور پیاس کی تکلیف کے باوجود محض دینی احساس کی بنا پر خوشدلی سے روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان دینی منافع اور فوائد کی قیمت (جن کا علم ہم کو انبیاء کرام کے ذریعہ حاصل ہوا) ان معاشی طبی فوائد سے کہیں زیادہ ہے جن کا علم اطباء، ڈاکٹروں اور اقتصادیات کے ماہروں سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، روزہ کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں اور وعدے ان کے علم میں ہوتے ہیں جن کے سامنے روزہ کی معمولی تکلیفات اور وقتی بھوک پیاس بالکل ہیچ اور ناقابلِ ذکر ہے،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی

گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی دس گنا سے لے کر سات سو تک بڑھا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے اس لئے کہ بیشک وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتا ہے، روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور بیشک روزہ دار کے منہ کی بواللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔
 سہل بن سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ”ریان“ ہے اس کھیلے صرف روزہ دار بلائے جائیں گے، جو روزہ داروں میں سے ہو گا وہی اس میں داخل ہو گا اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا۔

رمضان کی اجتماعی نوعیت اور معاشرہ میں اس کے رواج و عمومیت کی وجہ سے اس کا پورا اندیشہ تھا کہ عبادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس

روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور ایجابیت و سلبيت کا امتزاج

پر رفتہ رفتہ غالب آجائے گا اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طنز و ملامت سے بچنے کے لئے اور اس ڈر سے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے، ایمان اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحضار سے ان کے دل خالی ہوں گے بہت سے لوگ مادی اغراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری فوائد کے حصول کھیلے روزہ رکھنے لگیں گے اور اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا،

نبوت کی دور رس نگاہ نے اس کمزوری کا علاج اور اس فتنہ کا سد باب سب سے پہلے کیا اور یہ شرط لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان و احتساب کے جذب کے ساتھ رکھا جائے، حدیث نبوی ہے: ”من صام رمضان ايمانًا و احتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه“

جو شخص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قید اور شرط کی کیا ضرورت تھی، رمضان کے روزے صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب ہی کیسے رکھتے ہیں، اس لئے ایمان و احتساب کی شرط لگانا ایک بالکل زائد چیز اور تحصیلِ حاصل ہے، لیکن جو شخص انسانی احساسات و نفسیات اور اخلاقی و اجتماعی محرکات سے گہری واقفیت رکھتا ہے اور اس کا زندگی کا مطالعہ زیادہ وسیع ہے وہ اس دور رس انتظام اور اس دقیق و عمیق علم کے سامنے تسلیمِ عجز کے ساتھ خم کر دے گا جو خواہش نفس پر نہیں وحی الہی پر مبنی ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"۔

ایمان و احتساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ انسان تمام اعمالِ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے انجام دے، عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "چالیس خصلتیں ہیں جن میں سے سب سے اعلیٰ بکرمی کا عطیہ ہے ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید اور اس پر جواب و ثواب مقرر ہے اسکے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا"۔

شرعیات اسلامی نے روزہ کی ہیئت اور ظاہری شکل پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے، اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی کو حرام نہیں کیا بلکہ ہر اس چیز کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے جو روزہ کے مقاصد کے منافی اور اس کی حکمتوں اور روحانی و اخلاقی فوائد کے لئے مضر ہے، اس نے روزہ کو ادب و تقویٰ، دل اور زبان کی عفت و طہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی روزہ ہو تو شبِ کلامی اور فضول گوئی کرے نہ شور و شر کرے، اگر کوئی اس کو گانی دے اور لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

”جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔“ وہ روزہ جو تقویٰ اور عرفان کی روح سے خالی اور محروم ہو وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں، ایسا جسم ہے جس کی روح نہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ”کتنے روزہ دار ہیں جن کو ان کے روزہ سے سوائے پیاس سے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو..... اپنے قیام میں شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔“

حضرت ابو عبیدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالا جائے۔“

اسلامی روزہ صرف سلبی امور و احکام کا نام نہیں جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغلی خوری، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایجابی امور و احکام کا بھی مجموعہ ہے، یہ عبادت و تلاوت ذکر و تسبیح، ہمدردی و خیر خواہی اور غربا پروری کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اس میں جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے گا وہ دوسرے دنوں کے ادا لگی فرض کے برابر سمجھا جائے گا اور جو اس میں فرض ادا کرے گا وہ اس کی طرح ہوگا جو غیر دنوں میں ستر فرض ادا کرے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور عنخواری کا مہینہ ہے۔“

زید بن خالد الجہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تراویح کی حفاظت اور اس کے اہتمام کا جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے، تراویح

۱۔ متفق علیہ ۲۔ بخاری، ابوداؤد، ترمذی، ۳۔ نسائی، ۴۔ ”اوسط“ میں یہ اعتقاد ہے کہ سوال کیا گیا کہ کس چیز سے

پھاڑ ڈالے، ارشاد ہوا جھوٹ یا غیبت سے ۵۔ یہ روایت ایک طویل حدیث کے ساتھ سلمان فارسیؓ سے مروی ہے (بیہقی

شعب الایمان) ۶۔ ترمذی شریف۔

کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ نے تین دن پڑھ کر اس کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور مشقت کا باعث ہو، ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دس رات میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو شروع کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے (دوسرے روز) جب آپ نے نماز پڑھی تو سب نے آپ کیساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی اور اس کا چہرہ اسی رات نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، جب چوتھی رات آئی تو نمازیوں کی کثرت سے مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کھیلے آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی صورت رہی، آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل پیرا رہے اور اس امت نے مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں اس کی پوری پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ تراویح کی یہ نماز تمام اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی، اس کے علاوہ اس سے حفظ قرآن میں بھی بڑی مدد ملی، اور اس کو بہت رواج اور عمومیت حاصل ہو گئی نہ جانے کتنے سینوں

۱۔ بخاری شریف باب "فضل من قام رمضان" ۲۔ اس سلسلہ میں بعض ان ممالک کے ساتھ جو مرکز اسلام سے بہت دور تھے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا چنانچہ ہندوستان و پاکستان میں تراویح اور ختم قرآن کا جتنا اہتمام ہے اور عوام و خواص سب اس کے گرویدہ ہیں یہ بات اس درجہ میں کسی اور ملک میں نہیں ملتی یہاں محلہ کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کم از کم ایک ختم ضرور ہوتا ہے، بڑی اور خاص مساجد میں کئی کئی ختم ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سنت کے التزام کی وجہ سے حفاظ کی تعداد میں بہت نمایاں اضافہ ہوا اور رمضان کی خاطر پورے سال قرآن مجید کے دور کا معمول بن گیا اور ایسے ایسے حفاظ پیدا ہوئے جو حیرت انگیز کمالات رکھتے تھے اور حفظ قرآن کے شعبہ میں غیر معمولی اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے،

میں وہ محفوظ ہو گیا، مزید براں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عامۃ الناس کے ایک بہت بڑے طبقہ کو محض تراویح کے ذریعہ قیام لیل اور عبادت کی سعادت نصیب ہوتی ہے،

ان سب چیزوں نے رمضان کو عبادت کا جشن عام، تلاوت کا موسم، اور ابرار و متقین اور عباد و صالحین کے حق میں فصل بہار بنا دیا ہے اس میں اس امت کا دینی جذبہ دین کا احترام اور عبادت کا شوق پوری طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آجاتا ہے، اور اس کی توبہ و انابت قلوب کی نرمی، خدا کی طرف رجوع، احساس ندامت اور کار خیر میں جذبہ مسابقت، اس نقطہ عروج پر ہوتا ہے جس کے عشر عشر تک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہنچ سکتا "ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"

۱۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تقرب الی اللہ، خیر کے کاموں میں مسابقت، تلاوت اور ختم قرآن کا اہتمام ایسی میراث تھی جو مسلسل اور تواتر کے ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی اور اللہ کے خوش نصیب بندوں نے اس میں ایسے ایسے مراتب اور کمالات حاصل کئے جن پر آسانی کے ساتھ یقین کرنا مشکل ہے اور جس کی تاویل اہل ایمان اور اہل یقین کی عزیمت اور طاقتور روحانیت کے سوا کسی اور چیز سے نہیں کی جاسکتی، ہم نے ان علماء و ربانین اور مشائخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کا معمول روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا تھا، ان کی تقریباً پوری رات شب بیداری اور قیام میں گزرتی تھی، خوراک اس قدر کم ہو جاتی تھی کہ حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر کم کھانے کے باوجود اس قدر نشاط اور مجاہدہ کیسے ممکن ہے، یہ مشائخ اس ماہ صیام کی ایک ایک سالس اور ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانتے تھے اور اس کو کسی اور چیز میں ضائع کرنا پسند نہ کرتے تھے ان کو دیکھ کر رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا اور زندگی کی قیمت کا بھی اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آجاتا تھا کہ متقدمین کے زہد و عبادت، قوت ارادی اور علو ہمت کے جو محیر العقول واقعات تاریخ میں منقول ہیں وہ یقیناً سچے ہوں گے۔

روزہ کے مقاصد کے باب میں کوتاہی اور عباد پر عادت کا غلبہ | لیکن اسی کے ساتھ مسلمانوں نے روزہ

کے مقاصد کیساتھ اکثر نا انصافی سے کام لیا اور مختلف عادتوں کی وجہ سے اس کے یقینی اور متوقع فوائد سے محروم ہو گئے، انہوں نے افطار اور کھانے میں اس قدر مبالغہ اور اسراف سے کام لینا شروع کر دیا کہ روزہ کا اصل فائدہ اور اس کی اصلاحی اور تربیتی قوت بڑی حد تک ختم ہو گئی یا کمزور پڑ گئی،

امام عزائیؒ نے اس نکتہ پر بڑی بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں:-

”پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا میں بھی احتیاط سے کام لے اور اتنا نہ کھائے کہ اس کے بعد گنجائش ہی باقی نہ رہے، اس لئے کہ حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر مغبوض الشکر کے نزدیک کوئی بھری جانے والی چیز نہیں ہے، اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی تلافی کر دے اور جو دن بھر کھانے والا تھا وہ اس ایک وقت میں کھالے تو دشمنِ خدا پر غالب آنے اور شہوت کو ختم کرنے میں روزہ سے کیا مدد مل سکے گی؟ یہ عادتیں مسلمانوں میں اتنی راسخ اور عام ہو چکی ہیں کہ رمضان کھیلے بہت پہلے سے سامانِ خوراک جمع کیا جاتا ہے اور رمضان کے دنوں میں اتنا اچھا اور نفیس کھانا کھایا جاتا ہے جو اور دنوں میں نہیں کھایا جاتا، روزہ کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہشاتِ نفس کو دبانا ہے تاکہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو سکے، اب اگر معدہ کو صبح و شام تک کھانے پینے سے محروم رکھا جائے اور شہوت اور بھوک کو خوب امتحان میں ڈالنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے پیٹ بھر لیا جائے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں کم نہ ہوں گی اور بڑھ جائیں گی، بلکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی تک خوابیدہ تھیں وہ بھی بیدار ہو جائیں، رمضان کی روح اور اس کا ازان طاقتوں کو کمزور کرتا ہے جن کو شیاطین اپنے وسائل کے طور پر استعمال کرتے

ہیں اور یہ بات تقلیل غذا ہی سے حاصل ہوگی، یعنی یہ کہ شام کو اتنا ہی کھائے جتنا اور دنوں
میں کھاتا تھا، اگر کوئی دن بھر کا حساب لگا کر ایک ہی وقت میں کھائے تو اس سے روزہ کا
فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بلکہ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوئے تاکہ بھوک
پریاس کا کچھ مزہ معلوم ہو، قوی کے ضعف کا احساس ہو، قلب میں صفائی پیدا ہو، اسی طرح
ہر شب کو اپنے معدہ کو اتنا ہلکا رکھے کہ تہجد اور زوراد میں مشغولی آسان ہو اور شیطان
اس کے دل کے پاس منڈلانہ سکے اور اس صفائی قلب کی وجہ سے عالم قدس کا دیدار اس کیلئے ممکن ہو۔

تحریف اور غلو سے حفاظت

رمضان میں غلو اور تشدد، مشکل پسندی و نکتہ آفرینی کا امکان
بہت تھا اس لئے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا موضوع
اور مقصد ہی نفس کو مارنا، خواہشات سے پیچھا چھڑانا اور اس کو آخری حد تک سختی اور مجاہدہ میں مبتلا کرنا ہے
وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو جتنی مشکل میں ڈالے گا اور جس قدر سخت مجاہدہ کرے گا، کھانے پینے اور
آرام و راحت سے اپنے کو جتنا دور رکھے گا، بھوک پریاس کی تکلیف جتنی زیادہ اٹھائے گا، اور صبر اور
قوت برداشت کا ثبوت دے گا اللہ تعالیٰ کا اسی لحاظ سے مقرب اور محبوب ہوگا اور عافیت پسندوں
و مالداروں کی صف سے نکل کر متقین و صابرین کی صف میں داخل ہو جائے گا،

یہ وہ غلط اور سطحی خیال ہے جس نے قدیم اقوام اور مذاہب کے دین داروں اور زاهد و تارک دنیا
لوگوں میں (عبادات میں عام طور پر اور روزہ میں خاص طور پر) اس قدر غلو پیدا کر دیا تھا کہ انہوں نے کھانے
پینے سے پرہیز کی مدت بہت بڑھا دی تھی، افطار بہت تاخیر سے کرتے تھے اور سحری جلد کھا لینا چاہتے تھے
یا اس کو مطلق ترک کر دیتے تھے، وہ اس کو بڑی کمزوری اور عجز قرار دیتے تھے کہ آدمی ان چیزوں کا محتاج ہو

کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے اور دن کے ساتھ رات کی پابندی بھی شامل کر لیتے تھے، بہت سے غالی اور تشدد
مسلمانوں اور اہل بدعت نے بھی اس میں ان کی اتباع شروع کر دی، لیکن دراصل یہ کوشش دین میں تشریف
اپنے نفس پر ظلم اور جہانیت کے اختیار کرنے کے مرادف ہے اور اس سے فسادِ عام کا دروازہ کھلتا ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کھلا ہوا پیچ ہے کہ:-

يُرِيدُ اِذَا دَعَاكُمْ اِلَى الْيُسْرِ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
اللہ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے اور تمہارے
حق میں دشواری نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط
اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

ان الدين يسر، ولا يشاد هذا الدين
أحد الاغلبه فسددوا وقاربوا۔^{۵۳}
دین سہل ہے، اور جو شخص اس دین سے سینہ زوری
کرے گا (اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لئے اس میں تشدد

سے کام لے گا) بالآخر اسی کو ہار مانی پڑے گی پس دوستی

اور میانہ روی سے کام لو،

ان مصالح کے پیش نظر شریعت الہی نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا، اس نے سحری کی باقاعدہ ترغیب
دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کیلئے اس کو سنت قرار دیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سحری کھاؤ اس لئے کہ سحری میں برکت ہے۔^{۵۴}

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے اہل

اہل کتاب کے روزہ میں فرق اسی سحری کا ہے۔^{۵۵}

۵۳ سورہ بقرہ - ۱۸۵ سورہ حج - ۷۸ روایت حضرت ابو ہریرہؓ (بخاری کتاب الایمان)

۵۴ شیخین، ترمذی، نسائی ۵۵ مسلم شریف۔

آپ نے افطار میں تاخیر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کو فساد اور فتنہ کی نشانی اور اہل کتاب کے غالی دین داروں کا شعار قرار دیا ہے، سہیل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں تعجیل سے کام لیتے رہیں گے اس وقت تک خیر پر رہیں گے، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں عجلت سے کام لیتے رہیں گے اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس لئے کہ یہود و نصاریٰ اس میں تاخیر کرتے ہیں، اسی طرح سحور میں تاخیر بھی مسنون ہے اور صحابہ کرام اسی پر عامل تھے، زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز کیلئے کھڑے ہوئے، پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا کہ پچاس آیتوں کے برابر، حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موزن تھے بلالؓ اور ابن ام مکتومؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلالؓ کی اذان رات کی علامت ہے اس میں اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ام مکتومؓ اذان نہ دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں میں بس اتنا وقفہ تھا کہ ایک اترتا تھا دوسرا چڑھتا تھا،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس موضوع پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور شریعت اسلامی اور سنت نبوی میں اس پہلو کی بوجہ اہمیت ہم اس کو بہت فاضلانہ طریقہ پر اجاگر کیا ہے، وہ کہتے ہیں۔

”روزہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے زائد گہرائی میں نہ پڑا جائے، نکتہ آفرینی اور تشدد کی راہ اختیار کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے اس لئے کہ یہ عبادت یہود و نصاریٰ اور خود عرب کے عبادت گزار لوگوں میں معروف اور رائج تھی، انہوں نے یہ سوچ کر کہ روزہ کی بنیاد نفس کشی پر ہے اس میں بہت تشدد سے کام لیا اور نفس کو تکلیف پہونچانے کی غرض سے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے تحریف کا

آغاز ہوتا ہے جو کبھی کمیت میں ہوتی ہے کبھی کیفیت میں، کمیت میں اس کی مثال حضور کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان سے پہلے (متصلاً) کوئی ایک روزہ یا دو روزے نہ رکھے، اسی طرح عید اور شک کے روزہ سے آپ کا منع فرمانا کہ اس کے اور رمضان کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، اس لئے ہے کہ اگر یہ تشدد لوگ اس کو سنت بنالیں گے تو دوسرے انکی اتباع کریں گے اور اس طرح بات تحریف تک جا پہنچے گی، تشدد دراصل شدت احتیاط ہی سے پیدا ہوتا ہے اور شک کا روزہ اسی قبیل سے ہے،

کیفیت میں اس کی مثال صوم وصال کی مانعت، سحری کی ترغیب اور اس کی تاخیر کا حکم ہے اس لئے کہ یہ سارا تشدد اور غلو جاہلیت کی پیداوار ہے۔

روزہ دراصل امر الہی کی تعمیل کا نام ہے جس طرح فجر کے بعد کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کی مانعت ہے خواہ کتنی بھوک پیاس لگے اور طبیعت پر کیسا ہی تقاضا ہو، اسی طرح غروب آفتاب کے بعد کھانے پینے سے احتراز کی بھی مانعت ہے، خواہ زہد و ترک دنیا کے جذبات اس وقت کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، فیصلہ نفس پر خواہشات پر اور ذوق و عبادت پر نہیں بلکہ خدا کے حکم پر ہوگا، اور اس حکم سے سرتابی خدا کے سامنے بہادری دکھانے اور دین کے ساتھ کشمکش کے مرادف سمجھی جائے گی، روزہ دار اپنی خواہشات سے جتنا آزاد ہوگا حکم الہی، شریعت الہی کا جتنا پابند اور مشیت الہی پر جتنا راضی ہوگا اسی قدر اپنی عبودیت میں سچا اور انانیت سے پاک سمجھا جائے گا،

حضرت مجدد الف ثانیؑ اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”سحریں تاخیر اور افطار میں تعجیل سے روزہ دار کا عجز و احتیاج اچھی طرح ظاہر ہوتا

ہے اور یہ بات اس کی عجدیت کے عین مطابق ہے اور اس کے مقصد کو پورا کرتی ہے،

اعتکاف رمضان کے فوائد اور مقاصد کی تکمیل کیلئے ہے، اگر روزہ دار کو رمضان کے پہلے

اعتکاف

حصہ میں وہ سکون قلب، جمعیت باطنی، فکر و خیال کی مرکزیت، انقطاع الی اللہ کی دولت، رجوع الی اللہ کی حقیقت، اور اس کے در رحمت پر پڑ رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی تو اس اعتکاف کے ذریعہ وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے،

علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:-

«اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو، اشتغال بالخلق سے رہائی نصیب ہو اور اشتغال بالحق کی نعمت میسر آئے، اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور ہجوم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے، ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے اور ہر احساس و خیال اس کے ذکر و فکر اور اس کی رضا و قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، مخلوق سے انس کے بجائے اللہ سے انس پیدا ہو اور قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غمخوار نہ ہو گا یہ انس اس کا زاد سفر بنے یہ ہے اعتکاف کا مقصد جو رمضان کے افضل ترین دنوں یعنی آخری عشرہ کے ساتھ مخصوص ہے»

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں:-

«چونکہ مسجد میں اعتکاف جمعیت خاطر، صفائی قلب، ملائکہ سے تشبہ اور شرب قدر کے

حصول کا ذریعہ نیز طاقت و عبادت کا بہترین و پرسکون موقع ہے اس لئے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرہ و اخیر میں رکھا ہے اور اپنی امت کے محبین و صالحین کیلئے اسکو

سنت قرار دیا ہے

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ مداومت فرمائی اور مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اور ہر دور میں اس کی پابندی کی، چنانچہ اس نے رمضان کے شعار اور سنت متواتر کی حیثیت اختیار کر لی، حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کا معمول قائم رکھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن اعتکاف فرماتے تھے جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس سال آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

قرآن و حدیث میں شب قدر کی فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ متحد جگہ بیان کی گئی ہے

شب قدر | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ

بے شک ہم نے اسے (قرآن کو) شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہزار ہینوں سے بڑھ کر ہے، اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کے لئے، سلامتی (ہی سلامتی) ہے وہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔

مفسرین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب قدر میں جو ایمان و اتساب کے ساتھ عبادت کرے گا

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۲۲۷ ۲۔ اعتکاف اکثر مذاہب فقہ میں سنت ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ واجب نہیں ہے، احناف کے نزدیک آخری عشرہ میں رکھنا سنت مکرہہ اور سنت کفایہ ہے، بحوالہ برہان وغیرہ ۳۔ متفق علیہ

۴۔ بخاری شریف ۵۔ سورہ قدر

اس کے پھیلے گناہ نجات کر دئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت سے اس کو رمضان کے آخری عشرہ میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کی جستجو میں رہیں، ان کی طلب اور ہمت بڑھے اور وہ یہ سب آخری راتیں اس کی لاپچ میں قیام و عبادت اور دعا و مناجات میں گزاریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔

احادیث کا زیادہ تر اجماع اسی پر ہے کہ شب قدر آخری عشرہ میں اور اس کے بھی آخری سات دنوں میں اور طاق راتوں میں ہے، ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض کو آخری سات دنوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری سات دنوں کے متعلق ہے پس جو اس کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات دنوں ہی میں تلاش کرے، حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں معتکف اور گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، حضرت عائشہؓ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شب قدر پر حدیث و قرآن اور تجربہ و وجدان دونوں حیثیتوں سے کلام کیا ہے "حجۃ اللہ البالغۃ" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

"جاننا چاہیے کہ شب قدر دو قسم کی ہے ایک وہ جس میں آسمان سے فیصلے کئے جاتے

ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید (سماء دنیا پر) پورے کا پورا نازل ہوا اس کے بعد

تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا یہ رات سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہو، البتہ گمان غالب رمضان ہی میں ہونے کا ہوتا ہے، نزول قرآن کے موقع پر یہ رات رمضان ہی میں تھی،

دوسری وہ ہے جس میں ایک قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، مسلمان اس رات میں طاعت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے الوار و برکات سے ایک دوسرے کو فیض پہنچتا ہے، فرشتے ان سے قرب حاصل کرتے ہیں، شیاطین ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی دعائیں اور طاعات قبول کی جاتی ہیں، یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ملتی ہے، یہ مقدم موخر ہو سکتی ہے لیکن رمضان ہی میں رہتی ہے اس لحاظ سے جو پہلی رات مراد لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سال کے اندر دائر و سائر رہتی ہے جس کی مراد دوسری رات ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں پائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری سات دنوں کے متعلق ہے پس جو اس کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات دنوں ہی میں تلاش کرے، ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ”یہ رات مجھے دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں اور یہ اکیسویں شب تھی، اسی سلسلہ میں صحابہ کرام کا اختلاف دراصل اختلاف وجدان پر مبنی ہے“^۱

اسلام نے جس طرح دوسرے تمام فرائض و عبادات اور روزہ میں اسلام کا اصلاحی کردار

روزہ کے مفہوم، آداب و احکام اور اس کی شکل اور طریقہ کار میں بھی اپنا یہ اصلاحی و انقلابی کردار ادا کیا ہے،

اور اس بات نے روزہ کو بہت آسان و خوشگوار، فطرت سلیم سے بہت قریب، متعدد روحانی و اجتماعی فوائد کا حامل، اور معاشرہ پر پوری طرح اثر انداز بنا دیا ہے،

ان متنوع اور دور رس اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ پہلے روزہ کے مفہوم کو بالکل بدل دیا گیا تھا، ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یہودی مذہب میں روزہ غم و ماتم کا رمز اور تاریخی مصائب کی الم انگیز یاد کی حیثیت رکھتا تھا، اسلام نے اس تاریک مفہوم کو جس پر حزن و یاس اور ناکامی کا سایہ تھا ایک ایسے بہت افزا اور روشن مفہوم سے بدل دیا جس میں امید اور ذوق و شوق کی روح کا رفرما ہے اس نے اس کو ایک عمومی عبادت بنا دیا جس میں روزہ دار خوشی و مسرت اور قوت و جہت کے ساتھ حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور اپنی رضا کے جو وعدے کئے ہیں اور بشارتیں دی ہیں ان سے خوش ہوتا ہے اور اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ جو آیات و احادیث اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں اور جو انسان میں طبعی طور پر جوش و مسرت پیدا کرتی ہیں ان سے بھی روزہ دار کے اس شعور اور اعتماد میں بڑی مدد ملتی ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ ”صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ میں ہی دوں گا“ ^۱ اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ ”روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت“ ^۲

اس نے روزہ دار کو تقدس و پاکیزگی، رفعت و بلندی، اور خدا کے ہاں بلند مرتبہ و مقام کی ایک خاص فضا سے گھیر دیا ہے، ارشاد ہے کہ ”روزہ دار کے منہ کی بوالہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے“ ^۳ ظاہر ہے کہ یہ فضا غم و حزن اور بدگمانی و بدظنی کی اس فضا سے قطعاً مختلف ہے جو یہود کے یہاں ملتی ہے، یہودیوں کے نزدیک روزہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، نفس کی تذلیل اور تعزیر کے مرادف ہے اور یہ تعبیر ان کی مذہبی کتابوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے،

”اور یہ تمہارے لئے ایک دائمی قانون ہو، کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم

اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ ویسی ہو یا پر ویسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کیلئے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے،^۱
دوسری جگہ آتا ہے۔

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی گزارنا، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائے گا“^۲
گنتی میں ایک جگہ آیا ہے:-

”اس ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا“^۳

اس کے برعکس شریعت اسلامی نے نہ روزہ کو نفس کو ایذا پہنچانے اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نہ اس کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے، پورے قرآن و حدیث میں ایک لفظ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا جس سے اس کا اشارہ نکلتا ہو، اس نے اس کو ایک ایسی عبادت کے طور پر پیش کیا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس نے اس کے احکام اور قوانین بھی ایسے خشک اور ایسے ظالمانہ نہیں بنائے کہ اس کا قطعی نتیجہ نفس کی ایذا رسانی کی شکل میں ظاہر ہوتا اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا

۱۔ اجازت: ۱۶- آیات: ۲۹-۳۰-۳۱، کتاب مقدس (پراناد در نیا عهد نامہ) برٹش اینڈ فارن

بائبل سوسائٹی، انارکھی، لاہور، ۲۳ باب (۲۶-۲۷-۲۸)

۳۔ گنتی باب ۲۹ (۴)

بلکہ اس نے سحری کھانا سنت قرار دیا اور تاخیر کے ساتھ کھانے کو مستحب کیا اور ہدایت کی کہ فجر کی پوچھنے تک کھاتے رہو، افطار میں عجلت کا حکم دیا، رات اور دن دونوں میں سونے اور آرام کرنے کی اجازت دی، کاروبار، تجارت، اور مفید جائز کاموں میں انہماک و مصروفیت کو بھی، یہودی مذاہب کے برعکس، جائز رکھا جس میں روزہ کی حالت میں کام کرنا ممنوع ہے اور مکمل طور پر خلوت و عبادت لازمی ہے،

روزہ بہت سے قدیم مذاہب میں (اور اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں) کسی ایک طبقہ کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا، ہندو مذاہب میں اس کی زیادہ تر ذمہ داری برہمنوں پر تھی، مجوسیوں کے نزدیک صرف مذہبی پیشواؤں اور پارسی عالموں (دستور) پر واجب تھا، یونانیوں کے نزدیک صرف عورتوں پر فرض تھا مگر اس سے مستثنیٰ تھے، اسلام نے اس کو ہر قسم کی طبقہ داری قید اور بندش سے آزاد کر کے بالکل عام کر دیا اور اعلان کر دیا گیا کہ۔
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ

سو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے لازم ہے کہ وہ (مہینہ بھر)

روزہ رکھے،

قدیم مذاہب میں اس تخصیص اور امتیازی حکم کے باوجود لوگ اس سے مستثنیٰ نہ تھے، اسلام نے اگر ان سب معذوروں کو سہولت بہم پہنچائی، ان کیلئے آسانی پیدا فرمائی اور ان کو پوری رعایت دی،
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو، یا سفر میں اس پر دوسرے
دنوں کا شمار رکھنا لازم ہے)

مِنْ أَيَّامٍ لَّخْرٍ ۚ

دوسری جگہ آتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ
فدیہ ہے (کہ وہ) ایک مسکین کا کھانا ہے۔
مِسْكِينٍ ۚ

بہت سے مذاہب میں اس قدر غلو اور تشدد تھا کہ چالیس چالیس روز تک غذا کی ممانعت کر دی گئی تھی، بعض

مذہب میں اس قدر آزادی اور توسع سے کام لیا گیا کہ صرف گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا اور باقی ہر چیز جائز کر دی گئی، لیکن اسلام کا حکیمانہ قانون اس تشدد و غلو اور ضرورت سے زائد توسع و آزادی دونوں کے خلاف ہے، اسلامی روزہ ایک معتدل اور عادلانہ روزہ ہے جس میں نہ جسم کو ایذا پہونچانے اور اپنے کو زندہ درگور کر دینے کی اجازت ہے اور نہ لگام کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دینے اور خیالی جنت میں رہنے کی،

یہودی افطار کے وقت جتنا کھا لیتے اسی پر اکتفا کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور چیز کھانا... یا آرام کرنا ناجائز سمجھتے تھے، رات میں بھی وہ ہر قسم کے مباح کاموں اور کھانے پینے سے احتراز کرتے تھے، اسلام نے ان سب خود ساختہ قیود کو ختم کیا اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا،

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَذَبَّ النَّفْسُ لَكُمْ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ
اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ تم پر صبح کا سفید خط سیاہ خط
سے نمایاں ہو جائے۔

اس نے خطا اور نسیان سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر بھی کوئی گرفت نہیں کی،^{۱۵}
اسلام میں اضطراری افعال اور مجبوریوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً قے ہنکیر بھوٹ جانا اور احتلام،^{۱۶}
اکثر قدیم مذاہب میں روزہ شمسی مہینوں کے حساب سے رکھا جاتا تھا اور اس کے لئے ریاضیات و فلکیات
کے بڑے علم اور تقویم شناسی کی ضرورت تھی، پھر یہ کہ یہ دن ہمیشہ خاص اور متعین مہینوں میں پڑتے تھے اور ان میں
کوئی تغیر نہ ہوتا تھا، لیکن اسلامی روزہ قمری مہینوں کے ساتھ اور رویت ہلال کے ساتھ مربوط ہے،^{۱۷}

۱۵ سورہ بقرہ - ۱۸۷ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ
روزہ توڑے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے جو اسکو عطا ہوئی (ترمذی) شیخین نے بھی یہ روایت درج کی ہے انکے الفاظ یہ ہیں من منسی
وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فاذا اطعمه الله وسقاه (جو بھول گیا اور روزہ سے تھا اور کھا پی لیا وہ اپنے روزہ
کو پورا کرے اسلئے کہ اللہ نے اسکو کھلایا پلایا ہے) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں سے روزہ
نہیں ٹوٹتا پینا لگوانا، قے اور احتلام، ۱۶ شریعت میں اعتبار ظہور ہلال کا ہے وجود ہلال کا نہیں، اسلئے اسکے رویت ہلال کے اثبات کیلئے
(بانی حاشیہ صفحہ ۲۸۵ پر)

قرآن مجید میں آتا ہے کہ:-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^۱

آپؐ (لوگ) نئے چاندوں کے باب میں دریافت کرتے ہیں،
آپؐ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کیلئے حج کیلئے اکہ شناخت اوقات ہیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر روزہ ختم کرو اگر بدلی آجائے
(اور چاند نظر نہ آئے) تو تیس روزے پورے کر لو،^۲

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تک چاند دیکھ نہ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند دیکھ
نہ لو روزے کا مہینہ ختم نہ سمجھو، اگر مطلع صاف نہ ہو تو اندازہ کر لو،^۳

اس حکم کی سب سے بڑی سہولت اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان خواہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر
رہتے ہوں یا دور دراز، نامعلوم مقامات پر، جنگلوں کے اندر بسنے والے ہوں یا دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے سب
بلا کسی مشقت اور تکلف کے اور بلا علم ریاضی کے آسانی کے ساتھ روزہ شروع کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں، اس کا
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان بدل بدل کر مختلف موسموں میں آتا ہے، یہ کبھی گرمی میں پڑتا ہے کبھی جاڑے میں، اسلئے
مسلمانوں کو ہر سال بھلا دینے والی گرمی اور جلا دینے والی لویا صرف انتہائی سرد موسم اور کڑا کے کی سردی ہی سے
واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ موسموں کے تغیر اور آب و ہوا کی تبدیلی کا فائدہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ان دونوں حالتوں
سے مالوس اور دونوں چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور ہر حالت میں صابر و شاکر، اجر و ثواب کے طالب، رحمت الہی
کے امیدوار اور رضائے الہی کے آرزو مند نظر آتے ہیں،^۴

(باقی صفحہ ۲۸۶ کا) ریاضی اور مصنوعی تکلفات کا سہارا لینے کی مطلق ضرورت نہیں جیسا کہ بعض اسلامی مالک میں ہونے لگا ہے، اس حدیث صحیح سے
پہلے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ صوم الروقیۃ و افطرو الروقیۃ اسکو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسکو دیکھ کر روزہ ختم کرو، اس سلسلہ میں مزید علمی بحثیں جن کا موقع نہیں

۱ سورہ بقرہ - ۱۸۹ ۲ روایت حضرت ابن عباسؓ (ترمذی) ۳ صحاح ستہ باستثناء بخاری شریف

۴ اس باب میں مولانا سید سلیمان ندویؒ کی سیرۃ النبی ج ۵ سے استفادہ کیا گیا ہے،

جب کوئی ایسا شخص جو ایمان کی نعمت سے سرفراز اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہے اور قدیم مذاہب میں روزہ کے آداب و احکام اور اس کی شکل و ہیئت، اور اس کے تاریخ و فلسفہ سے بھی واقف ہے نیز ان حالیں مذہب کے روزہ داروں کی حالت بھی اس کی نظر کے سامنے ہے ان کے روزہ کا موازنہ اسلامی روزہ اور اس کے آداب و احکام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے ساختہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر کے زمزمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهُ، لَقَدْ جَاءَتْ
رُسُلٌ رَّبِّنَا بِالْحَقِّ۔
(سازی) تعریف ہے اللہ کیلئے جس نے ہم کو اس (مقام تک
پہنچا دیا، اور ہم تو (کبھی بھی یہاں تک) نہ پہنچتے اگر اللہ نے ہم کو
نہ پہنچا دیا ہوتا، واقعی ہمارے پروردگار کے پیغمبر سچائی کے ساتھ

آتے تھے،

ج

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

(اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور وہیلی اور ٹہنیوں پر بھی جو دور دراز

راستوں سے پہنچی ہونگی۔ سورہ حج - ۲۷)

ج

www.KitaboSunnat.com

ج

وَإِذْ نَفَخْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
 كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَسِيقٍ ۝ لِيَشْهَدُوا
 مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
 مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ۝ الْأَنْحَالُ
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝
 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
 وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس پیدل
 بھی آئیں گے اور دہلی اونٹنیوں پر بجا جو دور دراز استوں
 سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے فوائد کے لئے آمو جو وہوں
 اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں ان چوپایوں
 پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں۔ پس تم بھی اس میں سے
 کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ، پھر لوگوں
 کو چاہئے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے
 واجبات کو پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا
 طواف کریں۔

اسلام توحید کا دین ہے اس میں ساطت و کالت کی ضرورت نہیں | اسلام توحید خالص کا دین ہے، وہ خدا اور

بندہ کے درمیان کسی وساطت اور ایجنسی کا قائل نہیں، وہ کسی ایسی محسوس اور مادی چیز کا روادار نہیں جس کو انسان اپنے فکر و خیال میں معبود کی طرح بسا کر اپنی ساری توجہ اور ہمت و قوت اس پر مرکوز کر دے اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس میں نہ تو واسطوں کی گنجائش ہے نہ مظاہر کی، نہ تصویروں کی نہ بتوں کی، نہ یہاں پادری اور پروہت کے قسم کا کوئی طبقہ پایا جاتا ہے، نہ کاہنوں اور مجاوروں کے طرز کی کوئی جماعت، اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے،

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِلَىٰ قَرِيبٍ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَ سَمِيعٌ
لِّي وَلَئِن مِّنْهُ لَمُتَوَالِي نَعْلَمُ مَرِشْدُونَ ۚ
اور حیب آپ سے میرے بندے میرے باب میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس (لوگوں کو) چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الْغَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ
سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہئے یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کیلئے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شرکا تجویز کر رکھے ہیں (کہ) ہم تو

اے سوائے انبیاء مرسلین کے اس معنی میں کہ وہ تبلیغ و رسالت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی پاکی کے بیان، اور صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی میں خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ضروری واسطہ ہیں اور اسی پر ایمان کا انحصار ہے،

ان کی پشتیں بس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب

بنادیں۔

اس کے علاوہ، اسلام ایک ایسا دین ہے جو خیال کی پاکی، فکر کی بلندی، نیت و ارادہ کی صفائی و درستی وغیرہ سے بے تعلقی، اور عمل میں اخلاص کے اس معیار اور فکر و عقیدہ کی اس سطح پر ہے جس سے بہتر معیار اور بلند سطح ناقابل تصور ہے، دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے، دینی اور عقلی نظام اور پوری انسانیت مل کر بھی آج تک اس جیسی کوئی چیز پیش کرنے سے قاصر رہی اور اس معیار کے قریب بھی اسکی رسائی نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو وصف بیان کیا ہے اس پر کوئی اضافہ ناممکن ہے،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی (ہر بات کا) سننے والا

ہے (ہر چیز کا) دیکھنے والا ہے۔

ایک مشہور کی ضرورت ہو شوق | لیکن فطرتِ انسانی فطرتِ انسانی ہی ہو، ایک ایسی چیز کی جستجو اور آرزو ہر بشر کی فطرت
تعمیم کا مرکز بن سکے | میں مثل ہو حکومت اپنی ان ہادی آنکھوں سے دیکھ سکے اسکے ذریعہ اپنے جذبہ شوق کی

تسکین کر سکے اور قرب وصال اور تعظیم و تسلیم کے اس شدید تقاضے کی ہر گز کی کامان کر سکے جو ہمیشہ سے اس کے خمیر میں ہے،

اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ظاہری اور محسوس چیزیں مقرر کی
شعائر اللہ اور ان کی حکمت | ہیں جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ کچھ خصوصیت رکھتی ہیں، اسی کی

طرح منسوب ہیں، اسی کی کہلائی جاتی ہیں اور ان پر اس کی رحمت کی اس قدر تجلی اور عنایت کی ایسی نظر ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی خدا یاد آتا ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات و معاملات اور اعمال و احوال وابستہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے انعامات، اس کا دینِ توحید اور اسکے رسولوں کا جہاد اور صبر یاد دلاتے ہیں، ان چیزوں کا نام اس نے "شعائر اللہ" رکھا، ان کی تعظیم اپنی تعظیم

۱۱۔ سورہ شوریٰ۔ ۱۲۵ اس پر نفیس بحث حجۃ البالغہ کی جلد اول میں "شعائر اللہ" کے عنوان سے ملاحظہ کی جائے۔

قرار دی اور ان میں کوتاہی اپنے حق میں کوتاہی کے مراد بتایا، اور انسانوں کو اس کی اجازت بلکہ دعوت دی کہ اس کے ذریعہ وہ اپنی پوشیدہ و مستور محبت اور شاہدہ و قرب کے فطری جذبہ کو تسکین دیں اور اپنی آسودگی کا سامان کریں،

ارشاد ہے،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝
یہ بات ہو چکی اور جو کوئی (دین) خدا کی یادگاروں کا
ادب رکھے گا سو یہ (ادب) دلوں کی پرہیزگاری میں
سے ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكَ عِنْدَ رَبِّكَ ۝
یہ بات ہو چکی اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا ادب
کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہوگا

انسان نہ صرف عقل محض ہے نہ مجبور محض، جو کسی
انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر
قانون اور طاقت کے سامنے بے دست و پا ہو

نہ وہ ایسا مشینی پرزہ ہے جو کسی خاص قانون اور پہلے سے مقرر کردہ نقشہ کے مطابق ایک دائرہ میں گردش کرتا رہتا
ہے، وہ عقل بھی ہے دل بھی، ایمان بھی ہے اور وجدان بھی، اطاعت بھی ہے اور محبت بھی، اور اسی میں اس کی
عظمت و شرافت اس کی طاقت و عبقریت، ذہانت و دقیقہ رسی، امتیاز و برتری اور اشار و قربانی کا راز پوشیدہ
ہے اسی کی بدولت اس نے دشوار سے دشوار مسئلہ پر قابو پایا، محیر العقول کارنامے انجام دیے، خارق عادت
باتیں اس سے صادر ہوئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی کی وجہ سے وہ "امانت" اس کے حوالہ کی گئی جس سے آسمان
زمین اور پہاڑ سب معذرت کر چکے تھے، اس شہر کی مدد سے اس نے ان بلندیوں پر اپنا نشیمن بنایا جہاں مقرب

فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کا کیا ذکر ہے؟

اس انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محض قانونی اور عقلی رشتہ نہیں جس کا دائرہ صرف واجبات ادا کرنے، احکام کی تعمیل کرنے ٹیکس دینے اور اس کے بدلہ میں کچھ حقوق حاصل کرنے تک محدود ہو، یہ محبت اور پاکیزہ جذبات کا بھی رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے جس پر ذوق و شوق اور عشق و قربانی اور دل سوزی و بے قراری کا غلبہ ہونا چاہیے، اور یہ عنصر اس رشتہ میں اس طرح جاری و ساری ہونا چاہیے کہ کوئی عمل اس کے اثر سے خالی نہ رہنے پائے، دین اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی دعوت دیتا ہے، اس جذبہ کو غذا پہونچاتا اور اس کو مزید قوت بخشتا ہے،

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۝

اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے،

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ كُفَرُوا بِإِيمَانِكُمْ

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا

وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

سَبِيلِهِ فَتَرْتَوُونَ أَمْ يَأْتِي اللَّهَ بِأَمْرٍ ۝

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور

تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور

وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بکر جانے

سے تم ڈر رہے ہو اور وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ

سب تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں

جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوئے تو منتظر رہو یہاں تک کہ

اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں

کو مقصود تک نہیں پہنچاتا۔

وہ اپنے رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی محبت و خلوص اور ان کے شوق و فنائیت کو خاص طریقہ پر

نمایا کرتا ہے اور اس کی طرف خصوصیت سے متوجہ کرتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ

وَاتَيْنَاكَ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۖ وَحَنَّا زَاكِيًّا لَّدُنَّا ۚ

اور ہم نے انکو لڑکپن ہی میں سمجھ دیدی تھی۔ اور خاص

اپنے پاس سے رقتِ قلب اور پاکیزگی۔ اور وہ بڑے

سزکوت و کانِ تقیّا ۝

پہنیزگار تھے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پورا قصہ اسی محبت کی تصویر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر

یہ بیان کیا ہے کہ انھوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے اور محبوبِ فرزند کی محبت کے گلے پر کس طرح چھری پھیری اور

جب تک خدا نے ان کے صدق و انخلاص اور صبر و قربانی کو دیکھ نہ لیا انھوں نے چھری گلے سے نہ ہٹائی،

اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کہ دکھایا، ہم نخلصین

يَا اِبْرَاهِيْمُ ۚ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ

کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بے شک یہ تھا بھی کھلا ہوا

فَجَزٰى اَلْحُسَيْنٰ ۚ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْبَلَاءِ

امتحان۔

اَلْمُبٰیْنِ ۝

حضرت ابراہیمؑ کی تعریف میں آتا ہے،

بیشک ابراہیم بڑے حلیم بڑے دردمند بڑے نرم

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝

دل تھے،

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے صفات

وافعال اور اس کے انعامات

کا اتنی کثرت سے ذکر اور اس کے

”صفات“ ہی کے علم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور

اسی لئے قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے

اعادہ و تکرار اور اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کا اصل راز یہی ہے، اس لئے کہ صفات ہی محبت و شوق کا سرچشمہ ہیں، اسی بات کو بعض ائمہ اسلامؒ "نفی نفل اور اثبات مفصل" سے تعبیر کیا ہے یہی اثبات ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ کا بیان اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر) جس سے انسان کے ذوق و شوق کو غذا ملتی ہے اور محبت جو ش مارنے لگتی ہے، اگر نفی رہے عقل ہے تو اثبات رہے دل، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عالیہ اور اسماء حسنیٰ ہمارے سامنے نہ ہوتے جن سے قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے اور جن پر عشاق و مجبین ہمیشہ اپنا سر دھنتے رہے، عارفین ان کے ترانے گاتے رہتے، ذکرین ان کی تسبیح میں مشغول رہے اور ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور اہل معرفت و حقیقت زندگی بھر اس سمندر کے تہ نشین موتی پھنتے رہے تو یہ دین ایک چوبی یا آہنی نظام اور قانون کی طرح ہو جاتا جس کی دلوں میں کوئی جگہ نہ ہوتی، یہ نہ ان میں کوئی جذبہ اور گرمجوشی پیدا کر سکتا، نہ ان کے دلوں کو گرم اور آنکھوں کو نم کرنے کی صلاحیت رکھتا، نہ اس سے دعائیں انابت و رقت کی کیفیت پیدا ہوتی، نہ دل میں سرفروشی کا جوش، نہ سر میں اس کا سودا، اس کے بغیر خدا اور بندہ کا تعلق ایک مردہ اور محدود تعلق ہے جس میں نہ کوئی زندگی ہے نہ روح، نہ لچک، نہ وسعت، زندگی ایک ایسی خشک سہت اور بے جان چیز ہے جو لذت آرزو، متاع شوق اور جنون و شوریدگی کی دولت سے بالکل تہی دامن اور محروم ہے،

اگر انسانیت سے یہ دولت چھین لی جائے تو زندگی اور موت اور انسان اور جمادات میں آخر کیا فرق باقی رہ جائے گا؟

اس ساغر کی کیا قیمت ہو کبھی چھلک نہ پائے | دل کی اس آغ کو کچھ کم کرنے اور روح کی پیاس بجھانے کے لئے ایک مسلمان کو

۱۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ جہاں نفی ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں "لَیْسَ مِثْلُ شَيْءٍ"

پر اتفا کیا گیا ہے لیکن جہاں اثبات ہے کہ خدا ایسا ہے ایسا ہے وہاں بڑی تفصیل اور تکرار و اعادہ سے کام لیا گیا ہے ملاحظہ

ہو سورہ حشر کا آخری رکوع،

اس کی ضرورت تھی کہ اس کے دل کا ساغراورنگاہوں کا بیسنا نہ چھلک چھلک جائے، اس جام کی کیا قیمت جو بھرے لیکن چھلک نہ پائے، یہی نہیں اس کو اس کی بھی ضرورت تھی کہ یہ جام چھلک کر بہنے لگے اور دوری و بھوری کی آگ میں جلے ہوئے دل کو سیراب کر دے، وہ جام کیا جام ہے جو بھر کر چھلک تو جائے لیکن چھلک کر بہ نہ پائے؟

امام غزالیؒ نے اپنی نادرہ روزگار ذہانت اور

شریعت کے گہرے مطالعہ سے اس نکتہ کو خوب

حج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کیلئے ہے

سمجھا تھا کہ محبت و شوق ایک زندہ اور سلیم الطبع انسان کی حقیقی ضرورت ہے، وہ اس کی تسکین کیلئے ہمیشہ طلب و جستجو میں رہتا ہے، بیت اللہ اور اس کے ساتھ جتنے شعائر اللہ اور حج کے مناسک و مقامات ہیں وہ اس کی اس سچی اور حقیقی ضرورت کو اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اور ان سے اس کو پوری تسکین اور تسلی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اور (وہ وقت یاد دلائیے) جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ

کی جگہ بتا دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک

نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے و طواف و

قیام و رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لئے۔ اور لوگوں

میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس پیدل بھی

آئیں گے اور دہلی اوستنیوں پر بھی جو دور و دراز راستوں

سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے فوائد کے لئے آمو جو ہوں

اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں۔ ان چوپایوں

پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں۔ بس تم بھی اس میں سے

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ

لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ

وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي

النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ

يَأْتَيْنَ مِنْ كُلِّ فِجٍّ مُخِيطٍ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَعَامَاتٍ

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَاكْلُوا

مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو
 چاہئے کہ اپنا میل کچیں دور کریں اور اپنے واجبات کو
 پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طواف کریں،

امام غزالیؒ لکھتے ہیں،

”اگر اللہ تعالیٰ سے لقا کا شوق ہے تو مسلمان اس کے وسائل و اسباب اختیار کرنے پر
 لامحالہ مجبور ہوگا، عاشق اور محب ہر اس چیز کا شائق ہوتا ہے جس کی اصناف اس کے محبوب
 کی طرف ہو کعبہ کی نسبت الشہرِ رحیل کی طرف ہے اس لئے مسلمان کو قدرتی طور پر اس کا
 سب سے زیادہ شائق ہونا چاہئے علاوہ اس اجر و ثواب کی طلب و احتیاج کے جس کا وعدہ
 بھی اس سے کیا گیا ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب بھی اسی نکتہ کو حج کی بنیادی حکمت بتاتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔
 ”کبھی کبھی انسان کو اپنے رب کی طرف غایت درجہ اشتیاق ہوتا ہے اور محبت جوش مارتی
 ہے اور وہ اس شوق کی تسکین کھیلنے اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا
 ہے کہ اس کا سامان صرف حج ہے۔“

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس شوق و محبت اور ان جذبات و کیفیات کی تسکین ان نمازوں کے ذریعہ
 کر لیتا جو وہ دن میں کئی بار پڑھتا ہے وہ نماز میں اپنے پیانہ دل کو چھلکنے دیتا اور محبت و عشق کی اہل تپش و
 بے قراری اور دل سوزی پر اپنے آنسوؤں کے کچھ چھینٹے ڈال لیتا، لیکن اشک کے یہ چند قطرے تھوڑی دیر
 کھیلنے اس کے دل کو گرم اور آنکھوں کو نم ضرور کر سکتے ہیں، اس کی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے، ان میں محبت کی
 اس تیز آہ کو کم کرنے کی طاقت نہیں جو بعض وقت اس کے سینہ میں بھٹی کی طرح سلگتی ہے اور اس کو کسی

پنلوچین نہیں لینے دیتی،

اسی طرح اس کو روح کی پیاس
مادیت کے قفسِ زرین کا کُنات کی سیکراں وسعتوں میں | بجھانے، سوزشِ دل کو آرام

پہونچانے، نفس کی سرکشی کو لگام لگانے، اور اپنی مرغوبات و عادات کی "وثنیت" کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں رمضان سے بھی مدد مل سکتی تھی، اس لئے کہ اس وقت خلوےِ معده اور احتیاط و پرہیز کی وجہ سے اسکی روح کو غذا ملتی ہے اور صفائی قلب نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ بھی چند گنی چنی گھڑیاں ہیں جو اکثر ایسی چیزوں سے گھری رہتی ہیں جن سے روزہ کا اثر برابر کمزور ہوتا رہتا ہے، اس کے چاروں طرف نفیس و مرغن کھانوں، انواع و اقسام کے ذائقوں، اور راحت طلبی اور شکم پری کا ایسا ماحول بن جاتا ہے جو اس کو کیسو نہیں ہونے دیتا اسکا معاشرہ (جو انکار و بغاوت اور غفلت و معصیت کا علمبردار بن چکا ہے) چاروں طرف سے اس کو اس طرح گھیرے میں رکھتا ہے جس طرح کوئی چھوٹا سا جزیرہ متلاطم و غضبناک سمندر میں گھرا ہوا ہو،

ان تمام باتوں کی وجہ سے اس کو ایک ایسی جرأتِ مندانہ بلکہ ندانہ و قلندرانہ جست کی ضرورت تھی جو اس کے طوق و سلاسل کو پاش پاش کر کے رکھ دے، اور اس کو ایک ہی چھلانگ میں اپنے قدیم تنگ تاریک، اور شکستہ و بوسیدہ قید خانہ سے آزاد کر دے، اور اس قدیم و فرسودہ، پابند و اسیر، پابہ زنجیر مصنوعی اور شینی، مادی اور حسابی دنیا سے نکال کر ایک بالکل نو دریافت، آزاد و بے کراں، اور وسیع و لامحدود عالم میں پہونچا دے جہاں محبت کی فرماں روائی اور شوق کی حکمرانی ہے، یہاں پہونچ کر وہ ہر قسم کی غلامی سے آزاد اور ہر نوع کی وثنیت و بت پرستی سے پاک ہو جاتا ہے، رنگ و نسل اور ملک و وطن کی مصنوعی حد بندیاں اور رقبہ کی پیمائشیں اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ وحدتِ الوہیت، وحدتِ رزاقیت، وحدتِ انسانیت، وحدتِ عقیدہ، وحدتِ دعوت اور وحدتِ مقصد کا قائل ہوتا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ایک آواز ہو کر خدا کی حمد کا ترانہ گاتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
 لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
 وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ،
 اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں،
 میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی ہوتی ہیں،
 زیبا ہیں، اور حکومت بادشاہت بھی تیری حق، تیرا کوئی شریک نہیں،

مسلمان کو ان نمازوں کے بعد بھی جن کو وہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس رمضان کے
 بعد بھی جس میں وہ ہر سال روزے رکھتا ہے، اور اس زکوٰۃ کے بعد بھی جو مالک نصاب ہونے اور سال گزرنے
 پر وہ ادا کرتا ہے، ایک ایسی فصل یا ایسے موسم کی ضرورت تھی جس کو ہم عشق و محبت کی فصل اور جنوں و شوریدگی
 کا موسم بہار کہہ سکتے ہیں، اور اہل جنوں، اور اہل وفا کی قبلہ گاہ سے تعبیر کر سکتے ہیں،

اس کو کبھی کبھی اپنی سنجیدہ
 عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف نعرہ بغاوت
 دیتیں اور جاہل عقل کے

خلاف بھی بغاوت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اس لئے کہ جو زندگی بغاوت
 اور انقلاب کے بغیر گزر جائے وہ کیا زندگی ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ عادات و اطوار، پسند و
 ناپسند، خود ساختہ قوانین، مصنوعی تہذیب، ظاہری تکلفات، رسمی و ضداریوں اور اس سخت و بے رحم
 سماج کے بند ہے، ملکہ نظام اور فرضی بندہ ہوں کو توڑ کر آزاد ہو جائے، زمام کار اس عقل سے لے کر جو
 عرصہ سے اس پر قابض ہے کھوڑی دیر کیلئے جذبہ دل اور رہوار شوق کے حوالہ کر دے کبھی اس طرح
 بادیہ پیمائی و صحرا نوردی کرے جس طرح عشاق و مجبین اپنے محبوب کے لئے کرتے ہیں، کبھی اس شوریدگی و
 آشفۃ سری کا مظاہرہ کرے جو اہل جنوں و اہل وفا کا شعار ہے، اس لئے کہ جس کو سوسائٹی، سماج اور رسم
 و رواج نے اپنا غلام بنالیا ہو اس کو آزاد کون کہہ سکتا ہے؟ جو اپنی عادات و خواہشات اور مرغوبات
 کا اسیر ہو اس کو موحد کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اسی طرح اس شخص کو مطیع و فرماں بردار اور وفا شعار کیسے
 کہا جاسکتا ہے جو ہمیشہ اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہو اور حجب تک اپنی محدود اور مخلوق عقل کے پیمانہ سے کسی چیز کو

ناپ نہ لے اور اس کے محسوس اور مادی فوائد اس کے علم میں نہ آجائیں اس میں کسی کام کا دلولہ اور اطاعت کا جذبہ ہی پیدا نہ ہوتا ہو، یہ حج اپنی مخصوص شکل کے ساتھ عقل اور مادیت کے پرستاروں اور نظم و ڈسپلن کے اسیروں کے خود ساختہ قوانین اور زندگی کے اس "روٹین" کے بالکل منافی ہے جس کے وہ دلدادہ ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان بالغیب اور حکم کو محض حکم سمجھ کر بے چون و چرا بجالانے کا جذبہ اور ملکہ پیدا ہو، اور اس عقل کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس منصب سے ہٹا دیا جائے جو ہر چیز کو منطق و فلسفہ، بحث و مناظرہ اور دلیل و حجت کے پیمانہ سے ناپتی ہے، اور ہر وقت اور ہر جگہ منطق و استدلال سے کام لیتی ہے،

امام غزالیؒ نے حج کی حقیقت اور روح کو (جس کو ایمان بالغیب اور مطلق امتثال امر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) بڑے عجیب اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے اور اپنے موسے قلم سے اس کی دلکش اور دل آویز تصویر کھینچ دی ہے، انھوں نے دین کے اس اہم رکن کے قلب و جگر میں ترکہ اس کی بہت اچھی تشریح کی ہے اور اس کے مغز اور جوہر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے جو بہت سے قدیم و جدید اہل فکر کی نظر سے رہ گیا تھا، وہ لکھتے ہیں:۔

"اس (بیت اللہ کی) صنع اور شکل ایک شاہی دربار یا شاہی ایوان کی طرح ہے جہاں پر عشاق و اہل فراق ہر دشوار گزار اور دور دراز مقام سے افتاں و خیزاں، آشفۃ سر اور پرانگندہ موہو کر پہنچتے ہیں، رب البیت کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے، اپنی حقارت کا احساس لئے ہوئے اس کی عزت و جلال کے سامنے اپنے کو فراموش کئے ہوئے، اس علم و اعتراف کیساتھ کہ وہ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے کہ کوئی گھر اور چہار دیواری اس کو گھیر سکے یا کوئی شہر اس کا احاطہ کر سکے تاکہ ان کی عبودیت و رقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اطاعت و انقیاد اور تسلیم و رضا میں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے،

اسی لئے ان کو ایسے اعمال اور نقل و حرکت کا پابند کیا گیا ہے جن سے نہ نفس انسانی

کو کوئی لگاؤ ہے نہ عقل کی وہاں تک رسائی ہے، مثلاً رمی ہمار (شیطان کو ایک خاص جگہ پہنچکر
 پتھر مارنا) صفا و مروہ کے درمیان بار بار دوڑنا، اس قسم کے اعمال کمال عبودیت اور غایت
 درجہ فنائیت کو ظاہر کرتے ہیں، زکوٰۃ ایک قسم کی رحمہ لی و غنہواری ہے اس کا مفہوم بھی آسانی سے
 سمجھ میں آجاتا ہے اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، روزہ نفس کشی اور ان خواہشات بشری کی سرکوبی
 کیلئے ہے جن کو شیطان اپنی مقصد براری کیلئے استعمال کرتا ہے اور اس میں دوسرے مشاغل
 کم کر کے عبادت میں انہماک و اشتغال کا پہلو واضح ہے، نمازیں رکوع و سجود اور ان افعال
 اور حرکات کے ذریعہ جن سے تواضع کی روح پیدا ہوتی ہے خدا کے سامنے اس کی کبریائی اور
 اپنے عجز کا اظہار ہے اور اس سے دلوں کو خاص لگاؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن رمی ہمار اور سعی
 اور اس طرح کے دوسرے اعمال ایسے ہیں جن سے دل کو کوئی حظ اور سرور حاصل نہیں
 ہوتا، طبیعت بشری بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوتی اور عقل بھی ان کے معنی و مفہوم سے قاصر
 رہتی ہے چنانچہ یہ عمل یا اقدام صرف اطاعت ہی کے جذبہ سے کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا
 کا ایک حکم ہے جو بہر صورت واجب الاتباع ہے، اس سے مقصود عقل کو اس کے اختیارات
 سے محروم کر دینا اور نفس و طبیعت کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے جن سے اس کو لگاؤ اور انس
 پیدا ہو سکتا ہو ماس لئے کہ جب کوئی چیز عقل سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے تو طبیعت اسکی
 طرف خود بخود چلنے لگتی ہے، اور طبیعت کا یہ رجحان خود اس عمل کا باعث اور محرک بن جاتا
 ہے اور اس میں کمال عبودیت اور مجرد اطاعت کی شان باقی نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خصوصیت سے یہ لفظ کہے،

لَبَّيْكَ لِحُجَّتِكَ حَقًّا تَعْبُدًا وَفِرَقًا لبیک حج پر ہے دل کے ساتھ غلامی اور عبودیت

کے جذبہ کے ساتھ۔

حج کے علاوہ یہ الفاظ آپ نے کسی اور عبادت حتیٰ کہ نماز کے لئے بھی استعمال نہیں فرمائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مخلوق کی نجات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ان کے اعمال اطاعت و انقیاد اور تسلیم و عبودیت کے طریقہ اور سنت پر ہوں، اس لئے وہ اعمال و عبادات (جن کے اسرار و معانی عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہیں) تزکیہ نفوس اور جہان و طبیعت اخلاق و فضائل سے ہٹا کر عبودیت کاملہ سے روشناس کرنے میں زیادہ موثر ہیں، اس بات کی تہ تک پہنچ جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں خوب آجائے گی کہ ان افعال اور حرکات و سکنات پر تعجب دراصل ان عبادتوں کے مخصوص اسرار و مقاصد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور حج کی اصل بنیاد اور حقیقت سمجھنے کے لئے ان شاء اللہ اتنا ہی کافی ہے^۱۔

رمی جمار کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مدار ہی اطاعت محض اور مجرد امتثال امر پر ہے، لکھتے ہیں:-

”اس سے مقصود مجرد امتثال امر ہے تاکہ مکمل عبودیت کا مظاہرہ ہو سکے عقل اور نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، مزید براں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبہ ہے، اس لئے کہ ابلیس ملعون اسی جگہ ان کے حج میں شبہ پیدا کرنے یا کسی معصیت میں مبتلا کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو کنکریاں ماریں تاکہ وہ ان کے پاس سے دفع ہو جائے اور اس کو ان سے کوئی توقع ہی باقی نہ رہ جائے، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے سامنے شیطان حقیقت میں آگیا تھا اس لئے انھوں نے اس کو مارا، میرے سامنے تو شیطان نہیں تھا کہ میں اس کو ماروں تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ یہ خیال بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے اور وہی ہے جس نے یہ خیال تمھارے دل میں ڈالا ہے تاکہ شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کا جو عزم اور

ارادہ تمہارے اندر تھا وہ کمزور پڑ جائے،

تم کو جاننا چاہئے کہ ظاہر میں تم جبرہ عقبہ پر کنکریاں مارتے ہو لیکن حقیقت میں وہ کنکریاں شیطان کے منہ پر پڑتی ہیں اور اس کی کمر توڑ دیتی ہیں، اس لئے کہ اس کی تذلیل و توہین سب سے زیادہ اس تعمیل حکم سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اطاعت محض کے جذبہ کے ساتھ ہو، نفس یا عقل کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو،

قربانی کے سلسلہ میں کہتے ہیں:-

”جاننا چاہئے کہ یہ امثال امر (یعنی قربانی) تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے چنانچہ یہ حکم بھی فوراً بجالانا چاہئے اور یہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہئے کہ اس کے ایک ایک جز کے بدلے میں تمہارا ایک ایک جز آگ سے محفوظ رکھے گا، حدیث میں اسی طرح آیا ہے قربانی جتنی بڑی ہوگی اور اس کے اجزاء جتنے زیادہ ہوں گے آگ سے فدیے بھی اسی قدر زیادہ ہو سکیں گے“

حج اپنے سارے ارکان و اعمال اور
مناسک و عبادات کے ساتھ اطاعت

حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے

محض، مجرد امثال امر بے چون و چرا حکم بجالانے اور ہر مطالبہ کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے، حاجی کبھی مکہ میں نظر آتا ہے، کبھی منیٰ میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی خیمہ گاڑتا ہے، کبھی اکھاڑتا ہے، وہ حکم کا بندہ اور اور چشم و ابرو کا پابند ہے، اس کا خود نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ فیصلہ، نہ انتخاب کی آزادی، وہ منیٰ میں اطمینان سے سانس بھی لینے نہیں پاتا کہ اس کو عرفات جانے کا حکم ملتا ہے لیکن مزدلفہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی، عرفات پہنچ کر وہ دن بھر دعا و عبادت میں مشغول رہتا ہے، غروب آفتاب

کے بعد اس کو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا سستا لے اور رات کو یہیں رہ جائے لیکن اس کے بجائے اسکو مزدلفہ جانے کا حکم ملتا ہے، وہ زندگی بھر نماز کا پابند رہا تھا لیکن عرفہ میں اس کو اس کا حکم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ترک کر دے اس لئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نماز یا اپنی عادت کا بندہ نہیں، وہ یہ نماز مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشا کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، مزدلفہ میں اس کا خوب جی لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں جی بھر کر ٹھہرے مگر اس بات کی اجازت بھی اس کو نہیں ملتی اور اس کو منی کی طرف رخ کرنے کو حکم ہوتا ہے،

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب انبیاء کرام اور ان کے بعد تمام عشاق و اہل محبت، اہل دل اور اہل طلب کی زندگی کا طرز ہی تھا، کبھی سفر کبھی قیام، کبھی وصل کبھی ہجر، نہ عادت کی غلامی نہ ذوق کی اسیری، نہ خواہش کی تابعداری، نہ شہوت کے سامنے سپراندازی،

اس کیلئے سب سے
موزوں اور مناسب

رحمتِ خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان و مکان کا حصہ

جگہ ہی تھی جہاں اہل محبت کے پیشوا مخلصین کے امام اور اپنے زمانہ میں اللہ کے سب سے زیادہ محب اور محبوب اور مقرب بندہ نے اخلاص و محبت، وفاداری و جہاں نشاری، اور ایشار و قربانی کی ایسی دلاویز اور حیرت انگیز کہانی پیش کی جو پاکیزہ محبت، بے غرض وفاداری اور صدق و اخلاص کی تاریخ میں سب سے زیادہ تابناک اور دل فریب ہے، ان کے بعد جتنے انبیاء کرام، موحّد و مخلص اور عاشق صادق پیدا ہوئے وہ سب اپنے اپنے دور میں انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کی ایک ایک ادا کی نقل کرتے رہے اور صدق و وفا کی وہی کہانی دہراتے رہے، انہوں نے اسی طرح بیت اللہ کا طواف کیا، صفاد مروہ کے درمیان سعی کی، عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں رات گزاری حمرات میں کنکریاں ماریں اور منی میں قربانی کی،

اس طرح زمان و مکان میں کہانی کی ان فصلوں میں جو برابر جاری جاری ہیں، ان اعمال میں جن میں ان کی تقلید جاری ہے، محبت کے ان جاں نواز اور روح پرور چھوٹوں میں جن سے حجاج از سر نو تازگی

حاصل کرتے ہیں، اس ذوق و شوق میں جس میں وہ ہمہ وقت ڈوبے رہتے ہیں، امت کے ان مختلف طبقوں اور جماعتوں کی صحبت میں جن کی رفاقت ان کو میسر آتی ہے، اس دینی اور روحانی اجتماع میں جس کی نظیر دوسری زمین پر کہیں اور نہیں ملتی اور ذکر و دعا، تلبیہ و استغفار کے دلاویز زمزموں میں جو ہر وقت اس فضا میں گونجتے رہتے ہیں اور دل میں بس جاتے ہیں وہ چیز اب بھی موجود ہے جو مردہ دلوں کو حیات نو بخشی ہے، پست ہمتوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، مضحل و افسردہ نفوس کو نئی زندگی عطا کرتی ہے اور عشق کی اس دبی ہوئی چنگاری کو پھر سے بھڑکا دیتی اور چھیر دیتی ہے، جو بجھنے کے قریب تھی یا بجھ چکی تھی، رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس میں جوش پیدا کرتی ہے،

مسلمانوں کے اس عظیم الشان اجتماع اور اہل ایمان کی دعاؤں میں رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو خاصیت ہے اور اس کی بدولت سخت سے سخت دل والوں کو زندگی و حرکت اور ذوق و شوق کی جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کی طرف بہت سے اہل نظر و اہل دل علماء اسلام نے متوجہ کیا ہے،
امام غزالیؒ لکھتے ہیں:-

”جب ہمتیں کسی خاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں، دل تضرع و بیابانی میں مشغول ہوتے ہیں، ہاتھ خدا کے سامنے پھیلے ہوتے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں اور سب ایک جان اور ایک دل ہو کر پوری توجہ کے ساتھ رحمت الہی کے امیدوار ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مایوس کر دے گا ان کی کوششوں کو ضائع فرما دے گا اور اپنی رحمت سے ان کو محروم و بے نصیب رکھے گا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حج پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ:-
”حج کی حقیقت یہ ہے کہ صالحین کی ایک بڑی جماعت ایک خاص زمانہ میں جمع ہو اور

ان لوگوں کا حال یاد کرے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، مثلاً انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین،
 اور اس جگہ جمع ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور جہاں ائمہ دین اور صالحین بہت
 شعائر اللہ کی تعظیم میں سرشار ہو کر گڑ گڑاتے روتے ہوئے خیر و بخشش کے طالب اور کفارہ
 سیئات کے امیدوار بن کر آئے ہیں، اس لئے کہ جب ہمیں اس کیفیت کے ساتھ جمع ہوتی
 ہیں تو رحمت و مغفرت کے نزول میں تخلف نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے کہ شیطان اس قدر حقیر، راندہ و رگاہ، ذلیل و خوار اور غصہ سے جلا ہوا کسی دن نہیں ہوتا
 جتنا عرفہ کے دن۔

ایک جگہ لکھتے ہیں:۔

”یہ بات بھی طہارت نفس میں داخل ہے کہ آدمی ان جگہوں میں اترے اور قیام کرے
 جہاں صالحین اور اولیاء اللہ ہمیشہ سے دل کی تعظیم اور ارادت کے ساتھ اترتے آئے ہیں
 اور اس کو خدا کے نام سے سمور کرتے رہے ہیں، یہ اہل خیر کے حق میں ملائکہ اور ملائعہ اعلیٰ کو متوجہ
 کرنے کا باعث ہوگا اور جب وہ وہاں اترے گا تو ان کا رنگ اس پر بھی چڑھ جائے گا۔“

حج کا ایک بڑا اور بنیادی مقصد یہ

ہے کہ ملت حنیفی کے امام اور موسس

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تجدید

ملت حنیفی کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے

تجدید تعلق، حج کے سب سے اہم مقاصد میں ہے

تعلق کیا جائے ان کی میراث کی حفاظت کی جائے ان کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کیا جائے،
 مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیا جائے اور ان کی زندگی میں جو غلطیاں، فساد اور تحریف نظر آئے اس کو دور کیا
 جائے اور اس کے اصل سرچشمہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لئے کہ حج ایک قسم کا سالانہ اجتماع ہے جسکے

ذریعہ مسلمان اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا احتساب و تجزیہ کر سکتے ہیں اور ان قوموں اور سوسائٹیوں کے اثرات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جن کے بیچ میں وہ رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔

”(حج کے مقاصد میں) اس میراث کی حفاظت بھی ہے جو سیدنا ابراہیمؑ اور سیدنا اسمعیلؑ نے ہمارے لئے چھوڑی ہے اس لئے کہ یہ دونوں ملتِ خنیفی کے امام اور عرب میں اس کے مؤسس اور بانی کہے جاسکتے ہیں، حضورؐ کی بعثت بھی اسی لئے ہوئی تھی کہ ملتِ خنیفی آپ کے ذریعہ دنیا میں غالب آئے اور اس کا پرچم بلند ہو،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ“ (ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی) اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس ملت کے امام سے جو چیزیں ہم کو ورثہ میں ملی ہیں مثلاً خصالِ فطرت اور مناسک حج اس کی ہم حفاظت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

”قِفُّوْا عَلٰی مَشَاعِرِكُمْ فَاِنَّكُمْ عَلٰی اِرْثٍ مِّنْ اِرْثِ اَبِيْكُمْ“
اپنے مشاعر (مقامات حج) پر ٹھہرا لے
کہ تم اپنے باپ کی ایک وراثت کے وارث ہو“

حج کی سب سے نمایاں اور دلکش تصویر اور وہ روح
جو اس کے تمام اعمال و مناسک میں جاری و ساری

حضرت ابراہیمؑ کے قصہ کی حج میں تمثیل

۱۔ سورہ حج ۷۸۔ ۷۹ ان خصالِ فطرت سے مراد یہ دس چیزیں ہیں:۔ مونچھیں ترشوانا، ڈاڑھی بڑھانا، سواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، انگلی کے پوروں کا دھونا، بغل کے بال اکھاڑنا، موئے زیر ناف صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا، غلتہ کرنا، الوداؤد بڑا بیت حضرت عائشہؓ (دسویں چیز کے بارے میں راوی کہتے ہیں میں بھول گیا شاید وہ کٹی ہے۔ لیکن قاضی عیاضؒ

اور امام نوویؒ نے دسویں چیز ختنہ بتائی ہے) ۸۰ حجۃ اللہ باللہ، حج ۱ ص ۱۷۷

نظر آتی ہے وہ عشق و شوریدگی، مرٹنے اور قربان ہو جانے کا جذبہ ہے اس میں جسم عقل کی لگام دل اور جذبات کے حوالہ کردی جاتی ہے اور عشاق و مجبین اور ان کے امام و پیشوا ابراہیم خلیل اللہ کی ہر ہر ادا کی نقل کی جاتی ہے کبھی بیت اللہ کے طواف کا شوق ہوتا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ، کبھی صفا و مروہ میں ماں کی مامتا اور جوش اضطراب کی اس طرح نقل کی جاتی ہے کہ جہاں وہ دوڑی تھیں اس جگہ دوڑا جاتا ہے اور جہاں وقار و متانت کے ساتھ چلی تھیں وہاں اسی طرح چلا جاتا ہے، پھر یوم الترویہ میں منیٰ روانگی کا حکم ہے اس کے بعد عرفات کے میدان اور پہاڑی کے دامن میں ٹھیرنا اور دل کھول کر اور رو کر دعا و مناجات کی ہدایت ہے، رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے اور اس کے بعد منیٰ واپسی ہوتی ہے اور یہ سب حضرات ابراہیمؑ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید و پیروی میں کیا جاتا ہے،

لیکن اس عشق و محبت اور تقلید و نقل کی سب سے واضح تصویر رومی جہنمات ہے جو صرف ایک ایسے فعل کی تقلید ہے جو حضرت ابراہیمؑ سے صادر ہوا تھا، عشاق و مجبین کی تقلید ایک متعدی طاقت اس کی نقل کرنے والے میں بھی وہی جذبات محبت منتقل ہو جاتے ہیں اور گویا بجلی کے سوچے یا پاور ہاؤس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے جس سے تمام تاروں میں بجلی دوڑ جاتی ہے اور پورے پورے شہر کو جگمگا دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو متوجہ کرنے کا بہترین اور بہت موثر ذریعہ ہے جس نے اس محبت کا مزہ چکھا ہے اس کیلئے اس منظر سے زیادہ پرکیف اور دل فریب منظر کوئی اور نہیں ہو سکتا، جب وفا شعار اور جاں نثار عشاق و مجبین اس کہانی کو دہرانے اور ان واقعات کی نقل کیلئے اس سرزمین میں جمع ہوتے ہیں جو ہزاروں سال پیشتر پیش آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بقار و دام اور قبول عام عطا فرمایا اور تمام مخلصین و مجبین سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ شیطان کو ذلیل کرنے، ایمان کو مضبوط کرنے، اور ابراہیم خلیل الرحمن کی اقتدا و پیروی کے جذبہ کیساتھ یہ ساری کہانی اسی طرح دہرایا کریں!

قرآن مجید میں حضرت ابراہیمؑ کا قصہ و ریلدایں سے اس کا تعلق | حضرت ابراہیمؑ شہر کے ایک بڑے مجاور

یا پروہت کے گھر میں پیدا ہوئے جس کا پیشہ بت گری و صنم تراشی تھا اور جو شہر کے سب سے بڑے معبد میں مجاور تھا اور اپنے عقیدہ اور پیشہ دونوں میں اس معبد کے ساتھ منسلک، یہ بڑی دشوار صورت حال تھی اس لئے کہ جب عقیدہ پیشہ کے ساتھ اور دینی جذبہ مالی منفعت کے ساتھ مل جاتا ہے اور دونوں ساتھ چلنے لگتے ہیں تو اس وقت پیچیدگی اور دشواری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سخت اور تاریک ماحول میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ایمان و محبت کو ابھار سکے اور اس شرکانہ اور بت پرستانہ بہالت و حماقت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکے لیکن اس "قلب سلیم" کی بات بھی اور تھی جس کو نبوت اور عالم نو کی تعمیر کیلئے تیار کیا جا چکا تھا،

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ مِرَّةً شَدِيدَةً مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا بِعَالَمِينَ ۝
اور بالیقین ہم (اس سے بھی) پہلے ابراہیم کو خوش فہمی عطا کر چکے تھے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے،

وہ اپنی بغاوت اس مرحلہ سے شروع کرتے ہیں جہاں بعض اوقات دنیا کے بڑے سے بڑے انقلاب کا گزر نہیں ہوتا، یہ گھریلو زندگی کا مرحلہ ہے اس گھر کا مرحلہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے اور ہر چیز کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ یہیں زندگی گزارے، اب وہ ساری باتیں پیش آتی ہیں جن کا قرآن مجید نے اپنے صاف، واضح، اور بلیغ و معجزانہ اسلوب میں ذکر کیا ہے، ان میں حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کو توڑنا، پجاریوں کی اس پر سخت برہمی ہیرت اور لا چاری اور اس باغی اور حوصلہ مند نوجوان سے انتقام کی کوشش ان کے لئے الاء روشن کرنا اور اس کا حضرت ابراہیمؑ کے حق میں ٹھنڈا اور باعث سلامتی بن جانا، جابر بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کا بلیغ مناظرہ اور سوال و جواب سب چیزیں شامل ہیں۔

یہ انکار اور بغاوت اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ سارا شہر ان کا دشمن ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی ان سے برہم نظر آتی ہے، حکومت وقت بھی ان کا تعاقب کرتی ہے اور ایذا پہنچاتی ہے، لیکن وہ ان میں سے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اس کے منتظر اور اس نتیجہ کے پہلے

۱۵ سورہ انبیاء۔ ۱۵ اس قصہ کی تفصیل سورہ انبیاء کی آیات (۵۱ تا ۷۰) میں بیان کی گئی ہے۔

ہی سے متوقع ہوں، وہ اپنے شہر سے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہو کر ہجرت کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی اصل پونجی یعنی دولتِ ایمان ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوتا اس سفر میں ان کو ہر جگہ انسانوں کا ایک ہی نمونہ نظر آتا ہے، وہی بت پرستی، ہشرک جہالت اور خواہشات کی گرم بازاری جس کو چھوڑ کر چلے تھے ہر جگہ ان کو ملتی ہے، وہ مصر پہنچتے ہیں اور وہاں بڑی آزمائش اور ابانت سے دوچار ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو بن پر بادشاہ وقت کی بری نظر تھی لیکر کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد شام پہنچتے ہیں یہاں کی آب و ہوا ان کو اس آتی ہے اور وہیں طرح اقامت ڈال دیتے ہیں اور توحید کی دعوت اور بت پرستی کی مذمت کا کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔

شام میں جہاں سرسبزی و شادابی اور رزق کے وسائل بہت وافر تھے اور جو قدرتی حسن سے بھی مالا مال تھا ان کا جی لگتا ہے لیکن جلد ہی ان کو ایک ایسی سرزمین کی طرف جانے کا حکم ملتا ہے جو سرسبزی و شادابی میں شام کی بالکل ضد ہے، لیکن حضرت ابراہیمؑ اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے اور کسی سرزمین اور وطن سے ان کو وابستگی نہیں، وہ حکم کے بندہ اور چشم و ابرو پر چلنے والے ہیں اور ساری دنیا کو اپنا وطن اور پوری انسانیت کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، ان کو اس کا حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی "ہاجرہ" اور شیر خوار بچہ کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں،

ایک ایسی وادی اور سرزمین میں پہنچنے کے بعد جس کے چاروں طرف چلے ہوئے پہاڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، جہاں کی آب و ہوا اور موسم بہت سخت، پانی مفقود اور ہر طرف سناٹا تھا اور کوئی ایسا مانوس و غنچوار بھی نہ تھا جس سے دل کو سکون و اطمینان ہوتا، ان کو یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی کمزور و ناتواں بیوی اور اپنے چھوٹے بچہ کو اللہ کے بھروسہ پر اور محض اس کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں اور اس طرح کہ راضی برضا ہوں، نہ جزع فزع ہو، نہ ڈر اور گھبراہٹ، نہ بے دلی و اکتاہٹ، نہ عزیمت میں کمزوری، نہ وعدہ الہی میں

شک، بلکہ اس کے بجائے انسانی تجربوں کے خلاف بناوت، طبعی اسباب کی مخالفت، وسائل سے بے نیازگی اور انقطاع کلی، ایمان بالغیب اور خدا پر اس وقت بھروسہ اور اعتماد ہو جب قدم پھسلنے لگیں اور بدگمانی پیدا ہونے لگے۔

ان کے جانے کے بعد قدرتی طور پر وہ سب باتیں پیش آتی ہیں جن کا اندیشہ تھا، بچہ پیاس سے بیتاب ہو جاتا ہے، اور ماں پر بھی پیاس کا غلبہ ہوتا ہے لیکن اس صحرا میں پانی کہاں؟ وہاں تو ان چھوٹے چھوٹے گڑھوں کا بھی وجود نہ تھا جن میں بچا کھچا پانی مل جاتا ہے، اب ماں کی ممتا جوش مارتی ہے ان کو خطرہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں یا کسی ایسے قافلہ کی جستجو میں جس کے پاس پانی مل جائے بے تاب و بے قرار ہو کر والہانہ انداز میں دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگتی ہیں، دوسری پہاڑی کے پاس پہنچنے کے بعد فوراً بچہ کا خیال آتا ہے کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہو اس لئے رکے بغیر پھر دوبارہ واپس آ کر اطمینان کرتی ہیں کہ وہ زندہ اور بخیریت ہے اس کے بعد پھر رہا نہیں جاتا اور وہ دوبارہ پھر اسی پہاڑی کی طرف دوڑ جاتی ہیں کہ شاید کہیں کوئی آدمی نظر پڑ جائے یا پانی کی علامت کسی جگہ نظر آجائے، ایک طرف ان کے اندر وہ اضطراب و بے کلی ہوتی ہے جو اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ ہے، دوسری طرف وہ سکینت جو صرف ایمان اور اعتمادِ محلی اللہ سے پیدا ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہیں ظاہری اسباب اور سعی و تدبیر کو ایمان اور توکل کے منافی نہیں سمجھتیں، وہ مضطرب ضرور ہیں لیکن مایوسی کے ادنیٰ ثائبہ کے بغیر خدا پر پورا بھروسہ بھی رکھتی ہیں لیکن تعطل بے عملی اور سستی کے بغیر ایسا منظر شاید چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا، اب رحمت الہی جوش میں آئی اور معجزانہ طریقہ سے ایک چشمہ وہاں پھوٹ پڑا یہ وہ زمزم کا مبارک اور لافانی چشمہ ہے جو نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے وہ ساری دنیا اور تمام نسلوں کے لئے کافی ہے اور آج تک سارا عالم اس سے فیضیاب اور سیراب ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے غذائیت بھی، اجر بھی اور برکت بھی۔

اللہ تعالیٰ نے اس اضطرابی حرکت کو جو ایک مخلص مومنہ سے صادر ہوئی ایک اختیاری حرکت بتا دیا

اور دنیا کے بڑے سے بڑے ذہین، عبقری، اور فلسفی انسان کو اور بڑے سے بڑے فرماں روا اور بادشاہ کو اس کا پابند کر دیا، چنانچہ جب تک وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی نہ کر لیں ان کا حج ہی پورا نہیں ہو سکتا، یہ دونوں پہاڑیاں دراصل ہر محب و مشتاق کی منزل ہیں اور یہ سعی اس دنیا میں مومن کے موقف کی بہترین تمثیل ہے، اس لئے کہ وہ بھی عقل اور جذبہ اور احساس اور عقیدہ دونوں کا جامع ہوتا ہے، وہ عقل سے بھی پوری طرح کام لیتا ہے اور اپنی زندگی کے مصالح و ضروریات میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن کبھی کبھی اپنے ان دنیوی جذبات کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے جن کی جڑیں عقل سے بھی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جو ترغیبات، جنسی خواہشات، زینت و آرائش اور نظاہر سے بھری ہوئی ہے لیکن صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی طرح وہ کسی طرف نظر اٹھائے اور کسی اور چیز میں اٹکے بغیر اور کسی اور جگہ ٹھیرے بغیر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی منزل اور اپنے مستقبل کی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کو چند گنے چنے چکروں کی طرح سمجھتا ہے جو وہ اپنے رب کی اطاعت اور اپنے اسلاف کی اقتدا میں لگاتا ہے اس کا ایمان بحث و جستجو میں مانع نہیں ہوتا اور اس کی سعی اس کے توکل و اعتماد میں کوئی خلل نہیں ڈالتی، ایک ایسی حرکت جس کی ساری قیمت، روح، اور پیام، دو لفظوں میں ادا کیا جاسکتا ہے "محبت" اور "تالبع داری"۔

اب یہ بچہ کچھ سیانا ہوتا ہے اور اس عمر کو پہونچتا ہے جب باپ کو اپنے بچے سے قدرتی طور پر زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر جاتا ہے، ان کے ساتھ دوڑتا بھاگتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کے والدین میں انسانی ہمدردی اور محبت بدرجہ اتم موجود تھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کے ٹکڑے سے بڑا انس اور میلان محسوس کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی شکل ہے، اس لئے کہ ان کا قلب وہ قلب سلیم تھا جو محبت الہی کیلئے مخصوص ہے وہ کسی عام انسان کا دل نہیں، خلیل الرحمن کا دل تھا، محبت کو سب کچھ گوارا ہے شرکت گوارا نہیں، وہ رقیب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی جب یہ عام انسانی محبت کا حال ہے تو محبت الہی کا حال کیا ہوگا، یہ وہ موقع ہے جب حضرت ابراہیمؑ اپنے محبوب بیٹے کی قربانی کا اشارہ ملتا ہے، انبیاء کا خواب وحی کے برابر ہوتا ہے

اس لئے جب کئی بار ان کو یہ اشارہ ملا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی منشا ہے اور ان کو یہ کام انجام دینا ہے وہ اپنے بیٹے کا امتحان لیتے ہیں اس لئے کہ یہ کام ان کی موافقت صبر اور قوت برداشت کے بغیر انجام دینا مشکل ہے یہ بات سن کر وہ غایت درجہ سعادت و نجابت اور امر الہی کے سامنے مکمل تسلیم اور رضا بقضاکامظاہرہ کرتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہوتا وہ خود بھی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے وادہ ہیں۔

قَالَ يَا بُنَيَّ إِلَىٰ أَسَىٰ فِي الْمُنَاقِمِ إِلَيَّ أَذْجُوكَ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ
مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
انہوں نے کہا: بیٹا! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں
ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے
وہ بولے اے میرے باپ آپ کو ڈالنے جو کچھ آپ کو حکم
ملا ہے، آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے
پائیں گے۔

اب وہ بات پیش آتی ہے جس کے سامنے عقل عاجز اور حیران ہے، باپ اپنے محبوب اور سعید بیٹے کو لے کر باہر نکلتے ہیں وہ خدا کے اشارہ پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی اپنے رب کی اور اپنے والد کی اطاعت میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، اپنے مالک کا حکم بجالانا اور بلاچون و چرا اس کے آگے اپنا سر رکھ دینا، راستہ میں ان کو شیطان ملتا ہے جس نے انسان کو ہمیشہ سعادت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کو اس ارادہ کی تکمیل سے روکتا ہے، خدا کی نافرمانی کو بہت ہمدردانہ اور خوبصورت طریقہ پر ان کے سامنے پیش کرتا ہے زندگی کی رغبت دلاتا ہے لیکن وہ اس کی ایک چلنے نہیں دیتے اور حکم الہی کی تعمیل کے لئے کمر کس لیتے ہیں، اب وہ لمحہ آتا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی مضطرب ہو جائیں اور جن و بشر بھی، وہ اپنے لڑکے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں چھری گلے پر رکھ دیتے ہیں اور ذبح کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مشیت بیچ میں حائل ہوتی ہے اس لئے کہ مقصود حضرت اسماعیل کا ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس محبت کو ذبح

کرنا تھا جو خدا کی محبت میں شریک ہو جاتی ہے اور رقیب بننے لگتی ہے اور یہ محبت گلے پر چھری رکھتے ہی ذبح ہو چکی تھی، حضرت اسماعیلؑ تو اس لئے پیدا ہوئے تھے کہ وہ زندہ رہیں، برگ و بار لائیں ان سے نسل چلے اور سید الانبیاء و ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کی اولاد میں ہوں، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہونے سے پہلے ذبح کیسے ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیلؑ کے فدیہ کے طور پر حنبت کا ایک مینڈھا بھیجا کہ اس کو ان کی جگہ ذبح کرو اور اس کو حضرت ابراہیمؑ کے تمام متبعین اور ان کے بعد کی تمام نسلوں کیلئے سنت بنادیا، ایامِ نحر میں وہ اسی عظیم قربانی کی تجدید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر کے قربانی دیتے ہیں۔

فَلَمَّا اسْلَمَا وَاَتَاكَ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْتَا ۝
 اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا ۝
 اِنَّكَ لَازِلِكُمْ مِّنْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ اِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِيْنَ ۝ وَفَدَيْنَا بِذَنبِمْ
 عَظِيْمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَيْنِ ۝ سَلَامٌ
 عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ۝

پھر جب دونوں نے حکم کو تسلیم کر لیا اور (باپ نے بیٹے کو) کروٹ پر لٹا دیا، اور تمہیں انھیں آواز دی کہ اے ابراہیمؑ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا (وہ وقت ہی عجب تھا) ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بیشک تمہا بھی کھلا ہوا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبح اس کے عوض میں دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات رہنے دی کہ ابراہیمؑ پر سلام ہو،

✓ حضرت ابراہیمؑ اور شیطان کے اس قصہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بقا و دوام بخشا اور ان جگہوں پر جہاں شیطان ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو اس فعل سے باز رکھنا چاہا تھا کنکروں سے رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو ایک ایسا عمل بنادیا جو ہر سال حج کے افضل ترین ایام میں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان سے نفرت پیدا ہو اس کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا اظہار ہو، یہ وہ اداسے جس میں ایک مومن کو بڑی لذت

زندگی اور کیف محسوس ہونا چاہئے بشرطیکہ اس کا ایمان پختہ ہو، فہم صحیح ہو اور امر الہی کی اطاعت کا جذبہ دل میں موجزن ہو، کہانی کے اس کردار کو دہراتے وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بدی کی طاقتوں اور شیطان اور اس کے لشکروں کے ساتھ معرکہ کارزار میں ہے، اگرچہ شیطان کو اس سے سوائے رجم اور توہین کے کچھ ملنے والا نہیں،

اب اس واقعہ پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، یہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت و سیادت سے سرفراز کیا ہے حضرت ابراہیمؑ کی دعوت بھی رنگ لائی ہے اور اچھی طرح پھیل چکی ہے، اب اس کے لئے ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جس پر پورا اعتماد کیا جاسکتا اور جس سے ایمان کو قوت و غذا حاصل ہوتی، اس دنیا میں بادشاہوں کے محل اور بتوں کے معبد تو بہت تھے جہاں خواہش نفس اور شیطان کی پرستش ہوتی تھی لیکن اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی عبادت کھیلے اب تک کوئی گھر نہ تھا جس میں اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت ہوتی، اور اسکو عبادت کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کے لئے ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک و صاف رکھا جاتا، چنانچہ اب جبکہ دین اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اور امت مسلمہ کی بنیاد پڑ چکی ہے، حضرت ابراہیمؑ کو بیت اللہ کی تعمیر کی ہدایت کی جاتی ہے ایک ایسا گھر جو تمام انسانیت کھیلے جائے پناہ اور گوارہ امن ہو، اور جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، باپ بیٹے دونوں مل کر اس مبارک پاک گھر کی تعمیر کرتے ہیں جو ظاہری شکل کے اعتبار سے بہت سادہ اور معمولی ہے لیکن اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت مستحکم اور بلند ہے وہ دونوں پتھر ڈھوتے ہیں اور اس کی دیواریں اٹھاتے ہیں،

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنَ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا

اور (وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جب ابراہیم
اور اسماعیل خانہ (کعبہ) کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اے
ہمارے پروردگار ہم سے (یہ) قبول کر لیتا تو ہی
(سب کچھ) سننے والا ہے، (سب کچھ) جاننے والا ہے

وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنادے اور
ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر، اور ہم کو ہمارے
دینی قاعدے بتلا دے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھ
یقیناً تو تو بڑا توجہ فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے،

یہ گھرایمان و اخلاص کی ان بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
نے اس کو خوب قبول فرمایا، نوازا، اس کے دوام کا فیصلہ فرمایا، اس کو جلال و جلال کا لباس زیب عطا کیا، دلوں
کو اس کی طرف مائل کر دیا اور اس کو تمام انسانوں کی قبلہ گاہ اور ان کے دلوں کے لئے مقناطیس کی طرح باعث
کشش بنا دیا، لوگ وہاں سر کے بل بلکہ آنکھوں اور پلوں کے بل آتے ہیں اور اس پر جان و دل نثار کرتے ہیں
یہ گھر ہر قسم کے ظاہری حسن اور مصنوعی آرائش سے خالی اور محفوظ ہے اور ایک ایسے شہر میں واقع ہے جو تہذیب
و تمدن کے ہنگاموں اور زندگی کے پر شور دھارے سے بہت دور ہے لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش پائی
جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچ کھنچ کر دیوانہ وار پہنچتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے بیتاب
رہتے ہیں،

جب یہ گھر بن کر تیار ہو گیا تو غیب سے یہ صدا آئی،

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِيمَةٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ ۝

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس
پیدل بھی آئیں گے اور دہلی اونٹنیوں پر بھی جو دور دراز
راستوں سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے فوائد کے لئے آمو جو
ہوں اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں ان چوپایوں
پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں، پس تم بھی اس میں سے

الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ پھر لوگوں کو
چاہئے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، اور اپنے واجبات کو
پورا کریں، اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طواف کریں۔

حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں یہ دنیا اسباب کی غلام تھی اور لوگ ان پر ضرورت سے زائد اعتماد کرنے لگے تھے، بلکہ یہ
سمجھ بیٹے تھے کہ وہ مستقل بالذات قائم اور موثر ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اسباب نے ارباب کا درجہ اختیار
کر لیا اسباب کی اس درجہ تقدیس اور اعتماد نے اس بت پرستی کے پہلو بہ پہلو جس میں لوگ پہلے ہی پوری طرح
ڈوبے ہوئے تھے ایک نئی بت پرستی پیدا کر دی، حضرت ابراہیمؑ کی زندگی دراصل ان ہی بت گروں اور
”بت پرستوں“ کے خلاف بغاوت تھی وہ توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور احاطہ و وسعت پر
ایمان کی دعوت تھی اور اس بات کا اعلان کہ وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، وہی اسباب پیدا
کرتا ہے اور وہی ان کا مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے اسباب کو مسببات سے جدا کرتا ہے اور اشیا سے ان کے
خواص کو سلب بھی کر لیتا ہے اور ان سے وہ چیزیں ظاہر فرماتا ہے جو اس کی ضد ہوتی ہیں اس کو جب چاہتا ہے اور
جس چیز کے لئے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور جس کام پر چاہتا ہے لگا دیتا ہے لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کے لئے آگ کی بھٹی
تیار کی اور کہا کہ

حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝
انھیں تو جلاؤ اور اپنے ٹٹھا کروں کا بدلہ لے لو، اگر تمہیں

(کچھ) کرنا ہے۔

لیکن حضرت ابراہیمؑ جانتے تھے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے راوہ کے تابع ہے، جتنا اس کی مستقل بالذات صفت
نہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، ایک اضافی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں امانت کے طور پر رکھی ہے
اس کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہے جب چاہے دھیل دے دے اور جب چاہے کھینچ لے اور اسی آگ کو دیکھتے

دیکھتے گلستان اور چمنستان بناوے اس ایمان و یقین کے ساتھ وہ اس میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو گئے اور وہی ہوا جو انھوں نے سوچا تھا،

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
ہم نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا ابراہیم
وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝
کے حق میں، اور (لوگوں نے) ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی
تھی سو ہم نے انھیں (لوگوں) کو ناکام کر دیا۔

لوگوں کا عام عقیدہ اور تجربہ یہ تھا کہ زندگی وافر پانی، زرخیز مٹی، اور کھیت و باغات پر قائم ہے چنانچہ وہ اپنے بتوں اور خاندانوں کے لئے ان شہروں اور ملکوں کی تلاش میں رہتے تھے جو وطن بنانے کے لائق ہوں اور وہاں کی زمین بہت زرخیز ہو، سرسبز و شادابی خوب ہو، پانی وافر مقدار میں ملے، تجارت اور صنعتی کاروبار کے لئے سہولتیں حاصل ہوں، حضرت ابراہیمؑ نے اس عقیدہ و تجربہ اور دستور و رواج کے خلاف بغاوت کی اور خود عمل کر کے دکھایا انھوں نے اپنے مختصر خاندان کیلئے جو ماں بیٹے پر مشتمل تھا ایک ایسی وادی غیر ذی زرع (بے آب و گیاہ وادی) کا انتخاب کیا جس میں نہ زراعت کی صلاحیت تھی، نہ تجارت کا موقع، وہ دنیا سے منقطع، تجارتی مراکز اور شاہراہوں اور دولت اور خوشحالی کے علاقوں سے بہت دور واقع تھی، یہاں پہنچ کر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے رزق میں کشائش پیدا فرمائے، دلوں کو ان کی طرف مائل کرے اور ہر طرح کے پھیل بغیر ظاہری اسباب اور عام راستوں کے وہاں پہنچتے رہیں۔ انھوں نے یہ دعا کی۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
اے ہمارے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو ایک بے زراعت
زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
میدان میں آباد کر دیا ہے تیرے مدغم گھر کے قریب (یہ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
اس لئے) اے ہمارے پروردگار کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام
إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
رکھیں، سو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے

يَشْكُرُونَ ۝

اور انھیں کھانے کو پھل دے جس سے یہ شکر گزار رہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسی قبول فرمائی کہ رزق اور امن دونوں چیزوں کی ضمانت کر دی اور ان کے شہر کو ہر قسم کے پھلوں اور اپنی..... مختلف نعمتوں کا مرکز بنا دیا۔

أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُحْيِي إِلَيْهِ
مَرَاتٍ كُلَّ شَيْءٍ رَزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝
.....

کیا ہم نے ان کو امن و ایمان والے حرم میں جگہ نہیں دی
جہاں ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہمارے پاس
سے بطور کھانے کے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ (اتنی
بات بھی) نہیں جانتے۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي
أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝
سے امن دیا۔

انھوں نے اپنے گھروالوں کو ایک ایسی زمین میں لاکر چھوڑ دیا جہاں حلق ترک کرنے کے لئے بھی پانی نہ تھا،
لیکن ایسی ریگستانی اور پتھریلی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، ریت سے پانی خود بخود اُبھنے
لگا اور بغیر کسی توقف کے آج تک اسی طرح جاری ہے لوگ جی بھر کے اس کو پیتے ہیں اور پیے بھر کر اپنے ساتھ
لے جاتے ہیں۔

وہ اپنے گھروالوں کو ایک ایسی ویران و غیر آباد جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں آدمی کا سایہ بھی نظر نہیں آتا
لیکن دیکھتے دیکھتے وہ جگہ ایسی نمودار ہو جاتی ہے کہ دینا کے ہر علاقہ کے لوگ وہاں دیکھے جاسکتے ہیں حضرت
ابراہیمؑ کی زندگی ان کے عہد اور ان کی سوسائٹی کی حد سے بڑھی ہوئی مادیت اور اسباب کی پرستش کے خلاف
ایک چیلنج تھی، اور خدا کی قدرت مطلقہ پر اعتماد کلی کا اظہار۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے

وہ اسباب کو ہمیشہ ایمان کے تابع بنا دیتا ہے اور ان اسباب سے وہ چیزیں ظاہر فرماتا ہے جن کو سمجھنے سے مادی نگاہیں قاصر اور عاجز ہیں،

حج ابراہیمی اعمال و صفات کی یادگار
اور آپ کی دعوت و تعلیم کی تجدید ہے

حج اور اس کے تمام اعمال و مناسک نیز اس سلسلہ کے تمام واقعات و حوادث جو ان اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، منظرِ ہر سحر بے نیازی اور انانیت و خود پرستی سے رہائی و آزادی کا وہ لباس زیباجو حاجی زیب تن کرتا ہے، اور احرام و قوت، افاضہ، رجم، سعی اور طواف کے تمام وہ اعمال جو وہ بجالاتا ہے، دراصل توحید، اسباب کی نفی، خدا پر توکل، اس کے راستہ میں قربانی اور اس کی اطاعت و خوشنودی کو اپنی زندگی میں موثر، پائدار اور فعال بنانے کی سعی و تدبیر ہے، وہ عادات، رسم و رواج، جھوٹے معیار اور مصنوعی قدروں کے خلاف ایک کھلی ہوئی بغاوت اور طاقتور ایمان، سچی محبت، بے نظیر قربانی اور اعلیٰ درجہ کے ایثار و بے غرضی کی تجدید ہے، حج ان اعلیٰ مقاصد صالِح جذبات، روحانی اور ایمانی قدروں، نیز اس انسانی و اسلامی اخوت کی بقا و ترقی کا ضامن ہے جو مصنوعی قومیتوں اور نسل و وطن کے محدود و ناقص پیمانوں سے بالاتر ہے، وہ حضرت ابراہیمؑ کے راستہ اور مسلک پر چلنے ان کی روح کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ہر جگہ اور ہر دور میں ان کی دعوت کے پرچم کو بلند رکھنے کی دعوت ہے

مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ ۙ هُوَ سَمًاكُمُ الْمُسْلِمَیْنَ ۚ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَ اِنِّیْ هٰذَا لَیَكُوْنُ الرَّسُوْلُ شَہِیْدًا
عَلٰیكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شَہِدًا عَلٰی النَّاسِ ۚ فَاقِیْمُوْا
الصَّلٰوةَ وَ آتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاَمْرِ اللّٰهِ ۚ هُوَ
مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰی وَ نِعْمَ الْمَصِیْرُ ۚ

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) اسی نے تمہیں مسلم قرار دیا، پہلے بھی اور اس (قرآن) نے بھی تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور تم (سب) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ٹھہرو، سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے

..... رہو وہی تمہارا کارساز ہے، سو کیسا اچھا کارساز ہے اور

..... کیسا اچھا مددگار۔

تاریخ کا نیا عنوان اور انسانیت کی حد فاصل

حضرت ابراہیمؑ اور ان کی دعوت اور
جدوجہد کتاب انسانیت کا نیا،

روشن اور تابناک عنوان ہے، اس سے ایک تاریخ دوسری تاریخ سے جدا ہوتی ہے، پوری انسانیت دو کیمپوں اور دو محاذوں میں بٹ جاتی ہے جو زمانہ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور ان کی کشمکش بھی جاری رہتی ہے، اس سے پرانا دور ختم ہوتا ہے اور نیا دور شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو لازوال امامت اور ابدی دعوت سے نوازا ان کی نسل کیلئے نبوت اور ولایت اور دنیا کی دینی پیشوائی اور قیادت ہمیشہ کیلئے لکھ دی، اور ان کے خاندان اور متبعین کیلئے فیصلہ فرمادیا کہ حق کیلئے جہاد دوسرے فروشی باطل کے ساتھ مستقل کشمکش، دعوت الی اللہ، انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیز و تند دھاروں اور سخت تھپیڑوں کے باوجود پار لگانے کی ذمہ داری اور ہوا کے بھونکوں سے اس چراغ زندگی کی حفاظت ہمیشہ ان ہی کے سر رہے گی جس پر انسانیت کے پورے قافلہ کی نجات کا انحصار ہے۔

جج اور اس موسم کے تمام مناسک اور ملت ابراہیمی کے فرزندوں کا کہ میں یہ سالانہ اجتماع حضرت ابراہیمؑ اور ان کے نام لیواؤں و روحانی فرزندوں کے باہمی ارتباط اور ان معانی، عقائد اور مقاصد کی تجدید کیلئے بالکل کافی ہے اور اس میں نہ صرف اس ملت بلکہ ساری انسانیت کی بقا ہے،

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ فِيْهِ اَلْمُتَكَبِّرِينَ
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ فِيْهِ اَلْمُتَكَبِّرِينَ
الَّذِيْنَ كُنْتُمْ فِيْهِ اَلْمُتَكَبِّرِينَ

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

یہ اس لئے کہ تم یقین کر لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
میں ہے اللہ اس سب کا علم رکھتا ہے، اور بیشک اللہ
ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔

عہد اسلامی اور رسالت محمدی کے دور میں
ہدایت و ارشاد اور اصلاح و بہاد کا اپنی مرکز
یہ گھر ہدایت و ارشاد و روحانیت و ثلثیت

دل کی غذا اور طمانیت و سکینت کا ایک مستقل اور ابدی مرکز بن گیا جہاں مناسک حج ادا کئے جاتے ہیں، روح و
دل کو غذا اور قوت پہونچائی جاتی ہے، دل کے سرد خانہ کو پھر سے گرم اور روشن کیا جاتا ہے اور گویا اس کے استعمال شدہ
”سبز“ کی جگہ نئے اور طاقتور سبز لگائے جاتے ہیں، پوری امت یہاں سے دینی پیغام حاصل کرتی ہے، سارا عالم
اسلام ہر سال یہاں جمع ہو کر اپنی محبت و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا خراج ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس
مضبوط رسی اور اس رکن کی بچے ساتھ اپنی گہری وابستگی کا ثبوت دیتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے فضلاء و علماء
بادشاہ و امراء اغنیاء و فقراء سیاست دان اور حکمران عشق و محبت اور جوش و وارفتگی کے ساتھ اس کا طواف کرتے
ہیں، لیکن فہم و بصیرت اور احساس و شعور لئے ہوئے، وہ اس کا علمی ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اختلاف کے باوجود
متحد تنوع کے باوجود ہم رنگ و ہم خیال، انتشار کے باوجود شانہ بشانہ اور صفت بصف، فقر کے باوجود غنی اور
ضعف کے باوجود قوی ہیں، وہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں منتشر اور اپنے مسائل اور زندگی کے مطالبات میں تنہک
ہیں، مختلف نسلوں اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور متنوع تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ ہیں تاہم
ایک خاص نقطہ پر پہونچ کر وہ سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی طواف
وسعی، عبادت و قربانی، ایمان و عقیدہ، اور ان کے سفر کی منزلیں نئی اور عرفات اور حج کے مقامات ہیں، وہ
ہر وقت اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہتے ہیں مستقل پیش قدمی اور ترقی، نئی نئی ملاقاتیں اور تعارف
نئی نئی منزلیں اور راہیں، یہ سفر و سفران کے دم واپس تک جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے الگ سے

جاہلتے ہیں،

اے خشک شہرے کہ آنجا دل براست | یہ بات بالکل قدرتی اور فطری ہے کہ ایک مسلمان کو
(خاص طور پر وہ جو بہت دور دراز مقام سے آیا ہو)

مناسک حج کی تکمیل کے بعد اس جگہ کا شوق دامن گیر ہو جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت اور
آخری آرام گاہ اور اسلام کی آغوش رحمت اور جائے پناہ ہے، اس کی نگاہیں اس مسجد کے لئے بیقرار ہوں
جہاں سے روشنی کی کرنیں اس طرح پھوٹیں کہ سارا عالم اس کی روشنی سے جگمگا اٹھا، جہاں سے ہدایت، علم و
روحانیت اور اسلام کی قوت و شوکت کے چشمے جاری ہوئے اور انھوں نے ساری دنیا کو گل و گلزار بنا دیا
یعنی اس "مدینہ" کا شوق اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگے جہاں اسلام نے پناہ دی جہاں تاریخ اسلام کی پہلی
فصلیں مرتب ہوئیں، جہاں کی خاک پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آنسو اور خون دونوں سے تر ہے، وہ اس
مسجد میں نماز ادا کرے جہاں کی ایک رکعت دوسری جگہ کی ایک ہزار رکعت کے برابر ہے، ان جگہوں پر ٹھہر ٹھہر کر
اور رک رک کر آگے بڑھے جہاں کھجور بقیہ البین اور شہداء و صدیقین ٹھہر کرتے تھے، یہاں سے صدق و اخلاص
عشق و محبت اور اسلام کے راستے میں شجاعت و مردانگی اور شہادت کی دولت حاصل کر لے جو یہاں کا سب سے
بڑا تحفہ اور سب سے قیمتی سوغات ہے، اور اس نبی پر درود بھیجے جن کی دعوت کے طفیل اس کو ظلمتوں سے روشنی
میں، انسانوں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کی غلامی و بندگی میں، دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی میں پہنچتا نصیب
ہوا اور اس کو پہلی بار ایمان کی صلاوت حاصل ہوئی اور انسان کی قیمت معلوم ہوئی۔

حج ملت کا ایک

تشریف و فساد سے حفاظت کیلئے اس سالانہ اجتماع کی اہمیت | ایسا سالانہ اجتماع

اے حضرت ابہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز اس کے علاوہ کسی اور
مسجد کی ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے "متفق علیہ۔"

یا دوسرے الفاظ میں پریڈ ہے جس کا ملت اسلامی کی سچائی و پاکیزگی اور اس کی اصلی اور حقیقی بنیادوں کی حفاظت میں بڑا اہم حصہ ہے، اس دین کو تحریف، ابہام و التباس سے محفوظ رکھنے اس امت کو اپنے حقیقی سرچشمہ اور اپنی جڑوں سے وابستہ اور پیوست رکھنے اور ان سازشوں اور مغالطوں کا پروہ چاک کرنے میں (جن کا شمار گذشتہ قویں ہو چکی ہیں) اس اجتماع سے جو مدد ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی، اس عظیم سالانہ اجتماع اور اس کے مخصوص اعمال و مناسک کی بدولت یہ عظیم اور لافانی امت اس ابراہیمی ذوق و مزاج کی اب بھی حامل ہے (جس کو ہم پرسوز و دروند، مومنانہ و عاشقانہ، مخلص و کیسو، اور سادہ و عمیق جیسے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں) اور اس نے اس ورثہ کو اپنی آئندہ نسلوں تک بحفاظت پہونچانے کا کام جاری رکھا ہے، اس لحاظ سے حج ایک ایسے زندہ، طاقتور اور دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہے جو اس امت کی رگوں میں برابر تازہ خون تقسیم کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ امت مجموعی طور پر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ اپنا جائزہ لینے کے قابل ہے اور اس کے علماء و مصلحین کو اس کا موقع حاصل ہے کہ وہ اس کو اہل غلو کی تحریف، اہل باطل کے فریب، جاہلوں کی تاویل اور ہر قسم کے خرافات اور افسانوں سے پاک و صاف کرتے رہیں اور اس کو اس کی اصل ابراہیمی، شریعت محمدی اور دین خالص کے معیار پر رکھ کر برابر جانچتے رہیں، اس کے ذریعہ سے یہ امت اپنی دینی، عقلی اور ثقافتی وحدت کی بخوبی حفاظت کر سکتی ہے، اور اس علاقائیت اور قومیت کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے جو ابراہیمی وحدت اور اسلامی و محمدی رنگ و مسلک کی حریت ہے، اور جس نے گذشتہ مذاہب اور مذہبی اقوام کو بھی سخت نقصان پہونچایا تھا۔

یہ امت مختلف قسم کے ماحول اور زمین کے مختلف خطوں میں رہتی ہے اور اس کو مختلف ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی اس میں زندگی و حرکت کے آثار نظر آتے ہیں، کبھی جمود و غفلت کے، کبھی تشدد اور سختی کے، کشمکش اور مقابلہ کے، کبھی تہذیب و تمدن کے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی مادی و سیاسی ترغیبات اس کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، کبھی مادیت اور مال و دولت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی تنگ دستی و افلاس کا، کبھی اس پر

کوئی جابر بادشاہ، ظالم حکمران یا بے رحم سیاست دان مسلط کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس سے مختلف اور برعکس حالات سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان سب حالات میں اس کو اس کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے کہ ایمان کی اس دنی ہوئی چنگاری کو برابر بھڑکایا جائے، جذبہ عشق و محبت کو ہوا دی جائے، اور ملت کے ہر جزا اور ہر وحدت کو فنا و جان نثاری کا سبق ملے، اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک موسم بہار بنایا ہے جس میں امت کا یہ سدا بہار درخت خوب پھل پھول لاتا ہے اور مسلمانوں کا یہ عالمی خاندان اپنے پرانے لباس کو اتار کر ایک نیا اور خوشنالباس زیب تن کرتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو مقاصد اسلام اور اسرار شریعت پر بڑی گہری نظر اور بصیرت رکھتے ہیں اس پہلو کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے وہ ”حجۃ اللہ البالغہ“ میں لکھتے ہیں:۔

✓ ”جس طرح حکومت کو ہر تھوڑے عرصہ کے بعد ایک عام جائزہ اور معائنہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کون وفادار ہے کون باغی، کون فرض شناس ہے کون کام چور، نیز اس کے ذریعہ اس کی ایمانداری کی شہرت ہو اور اس کا نام اونچا رہے، اسکے کارندے اور باشندے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں، اسی طرح ملت کو حج کی ضرورت ہے تاکہ منافق و غیر منافق میں تمیز ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جوق جوق جماعتیں حاضر ہوں، لوگ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں اور ہر شخص اس چیز میں جو اس کے پاس نہیں ہے دوسرے سے استفادہ کرے اس لئے کہ بہترین و مرغوب اشیاء بالعموم صحبت و رفاقت سے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی حاصل ہوتی ہیں۔“

نیز وہ فرماتے ہیں:۔

”جج چونکہ ایک ایسا موقع ہے جس میں سب ہی جمع ہوتے ہیں اس لئے وہ غلط قسم کی رسوم سے حفاظت کیلئے بہت مفید ہے، ملت کو اماموں اور پیشواؤں کے حالات یاد کرنے اور ان کی اتباع کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کیلئے کوئی چیز اس درجہ کی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

”(جج کے) مقاصد میں وہ بات بھی ہے جس کے لئے حکومتیں نمائش یا سرکاری جشن کیا کرتی ہیں جس کو دیکھنے کے لئے قریب و دور ہر جگہ کے آدمی جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنی حکومت اور اپنی ملت کی تعلیمات سے آشنا ہوتے ہیں اور اس کے مقدس مقامات کی تعظیم بجالاتے ہیں اسی طرح جج مسلمانوں کی نمائش یا سرکاری جشن ہے جس میں ان کی شوکت ظاہر ہوتی ہے ان کی قوتیں مجتمع ہوتی ہیں ان کی ملت کا نام روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ

لِلنَّاسِ وَأَمْنًا سورة البقرہ - ۱۲۵

کو لوگوں کے لئے ایک مقام رجوع اور مقام

امن مقرر کیا۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس امت کے **بین الاقوامی ہدایت و رہنمائی کا ابدی مرکز** نازک سے نازک دور اور تاریک سے تاریک

زمانہ میں بھی وہ جج کو ان بابرکت ہستیوں سے کبھی محروم نہ رکھے گا جن کو ہم علماءِ حق، مقبولینِ بارگاہِ اہل دعوت و اصلاح، اور اہلِ باطن و اہلِ قلوب کہتے ہیں اور جن کی وجہ سے جج کی فضا و حیثیت اور نورانیت سے

اس قدر بھر جاتی ہے کہ سخت سے سخت دل بھی موم اور پتھر جیسے جگر بھی پانی ہو جاتے ہیں، باغی و نافرمان بھی توبہ و انابت کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، وہ آنکھیں جن سے کبھی خوف یا محبت کے دو قطرے بھی نہ ٹپکتے تھے یہاں پہنچ کر بے ساختہ اشکبار ہو جاتی ہیں، دل کی سرد انگلیٹھیاں ایک بار پھر سلگ اٹھتی ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور سکینت پورے ماحول کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور شیطان کو منہ چھیلنے کی بھی جگہ نہیں ملتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان عرفہ کے دن سے زیادہ حقیر و ذلیل راندہ درگاہ اور غصہ سے جلا بھنا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رحمت الہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔

اس وقت کی فضا ایک خاص کیفیت رکھتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کرنٹ نے اس کو چھو لیا ہے وہ مسلمان جو دور دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں اپنے ویران اور خالی دلوں کو پھر سے آباد کرتے ہیں اور ایمان و محبت، جوش و حمیت اور علم و فقہ کا وہ زاد سفر حاصل کرتے ہیں جو ان کی واپسی کے بعد بھی کام دے سکے اور اس کی مدد سے وہ ہر قسم کی ترغیب و باؤلاچ اور خوف کا مقابلہ کر سکیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں لوٹ کر اپنے ان بھائیوں کو بھی اس دولت یا اس تحفہ میں شریک کرتے ہیں جو ضعف یا بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے، اس طریقہ سے ایمانی بجلی کا یہ کرنٹ امت مسلمہ کے پورے جسم میں دوڑ جاتا ہے، اس سے جاہلوں میں علم کا شوق پیدا ہوتا ہے، کمزوروں و پست ہمتوں کی ہمت بلند ہوتی ہے، افسردہ اور بالوس انسانوں میں گرمجوشی اور حوصلہ مندی پیدا ہوتی ہے، امت کو اپنا پیغام پہنچانے اور فریضہ دعوت ادا کرنے کی نئی طاقت حاصل ہوتی ہے اور اس کے نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔

ج ان وطنی، نسلی، لسانی
اسلامی و انسانی اخوت اور عالمی برادری کا مظاہرہ
اور علاقائی قومیتوں کے

خلافت اسلامی قومیت کی جیت ہے جن کے بہت سے اسلامی ممالک (مختلف عوامل اور دباؤ کے ماتحت) شکار ہیں، وہ اسلامی قومیت کا منظر اور اعلان ہے، یہاں پہنچ کر تمام اسلامی قومیں اپنے ان قومی و ملکی لباس سے آزاد ہو کر جو ان کی پہچان بن گئے تھے اور جن سے بہت سی قومیں تعصب کی حد تک وابستہ ہیں، اسلام کا ایک قومی لباس اختیار کر لیتی ہیں جس کو دین و فقہ اور حج و عمرہ کی اصطلاح میں "احرام" کہا جاتا ہے، سب عاجزی و انکساری احتیاج و لاچاری اور گریہ و زاری کے ساتھ ایک زبان میں ایک ترانہ اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی
لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ،
شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں
لَا شَرِيكَ لَكَ،
تیرے ہی لئے زیبا ہیں اور حکومت و بادشاہت
بھی، تیرا کوئی شریک نہیں،

ان میں حاکم و محکوم آقا و نوکر، امیر و فقیر اور چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، ان کے لباس اور صدا دونوں میں اسلامی قومیت جلوہ گر نظر آتی ہے یہی حال حج کے دوسرے اعمال، عبادات، مناسک، اور شعائر و مقامات کا ہے، جہاں ہر قوم و ملک کے لوگ دوش بدوش نظر آتے ہیں اور قریب و بعید اور عرب و عجم کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں، صفا و مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان سب ساتھ دوڑتے ہیں ہمتی ساتھ سفر کرتے ہیں، عرفات ساتھ جاتے ہیں اور جبل رحمت پر ایک ساتھ حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ رات گزارتے ہیں۔

فَاِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَادْكُرُوا
پھر جب تم جوق در جوق عرفات سے واپس ہونے لگو تو
اِنَّكَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَادْكُرُوهُ
اللہ کا ذکر مشعر حرام کے پاس کر لیا کرو، اور ان کا ذکر
مَكَاهِدَ الْكُمَرِ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
اس طرح جیسا اس نے تمہیں بتایا ہے، اور اس سے

مِنَ الصَّالِّينَ ۝

قبل تم یقیناً محض نادانوں میں تھے۔

سب ایک ساتھ واپس آتے ہیں، ایک ساتھ متحرک ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ساکن ہوتے ہیں،

ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ۝

ہاں تو تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے

فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا

مہربان ہے۔

منیٰ میں بھی قیام ایک ساتھ کرتے ہیں اور نحر (قربانی) حلق (سر منڈانا) اور رمی (شیطان کو پتھر مارنا) کے سارے کام ایک ساتھ انجام دیتے ہیں،

جب تک حج باقی ہے (اور وہ انشاء اللہ قیامت تک باقی رہے گا) اس وقت تک مسلمانوں کو یہ قومیتیں

اور غیر اسلامی دعوتیں نگل لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں، اور وہ ان کا لقمہ تر نہیں بن سکتے اور اپنے اپنے

ملکوں میں (جن سے ان کو اپنے فطری جذبات اور قومی عصبیت کے لحاظ سے فطری محبت ہوتی ہے) کوئی ایسا نیا

کعبہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو حج کی جگہ لے لے اور سارے مسلمان اس کے گرد جمع ہو جائیں، یہ تبد

ہمیشہ ایک ہی رہے گا جہاں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے تمام رہنے والے اپنا رخ کریں گے، یہ بیت اللہ بھی

ہمیشہ ایک رہے گا جس کے حج کے لئے ہندی و افغانی اور یورپی و امریکی مسلمان سب برابر جاتے رہیں گے،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۝

اولوہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے خانہ (کعبہ) کو لوگوں

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۝

کے لئے ایک مقام رجوع اور مقام امن مقرر کیا اور مقام

ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔

روئے زمین کے ایک ایک دور افتادہ اور دشوار گزار گوشہ سے لوگ کھنچ کھنچ کر یہاں پہنچیں گے اس دن کیلئے

منتیں مانیں گے اور دن گنیں گے اور اس دربار میں حاضری کو اپنی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی سعادت

و خوش نصیبی سمجھیں گے،

حج کے منافع | حج میں اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد و منافع ہیں جن میں بہت سی باتوں سے ہم واقف ہیں اور بہت سی باتوں سے ناواقف، اور شاید جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہیں جن کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، اور جن کی طرف حکماء اسلام اور علمائے راسخین نے اپنی کتابوں میں توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ^۱
تاکہ اپنے فوائد کے لئے آ موجود ہوں۔

اس موقع پر "منافع" کو مطلق بولا گیا ہے اور اس کے لئے نکرہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس بلیغ تعبیر سے منافع کے کثرت اور تنوع اور ہر دور میں اس کی بدلتی ہوئی قسموں، راستوں، طریقوں، اور پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جن کا شمار ناممکن ہے،

www.KitaboSunnat.com

۱۔ سورہ حج - ۲۸ ۲۔ حج بلاشبہ ایک ایسا موسم اور ایسی تقریب ہے جس میں پورے عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر اس کے مختلف فوائد و منافع میں حصہ لیتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہم مسائل پر مفید تبادلہ خیال کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مشترک مفاد کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو سکتے ہیں لیکن حج کی یہی حکمت سب سے بڑی افادیت نہیں ہے جیسا کہ بعض جدید اہل قلم کی تحریروں اور بیانوں سے اندازہ ہوتا ہے وہ صرف ایک سیاسی کانفرنس بھی نہیں جیسا کہ بہت سے معاصر اہل فکر و اہل سیاست اور مسلمانوں کے رہنما اور علماء اس کی یہی تصویر پیش کرنے کے عادی ہیں اگر حج کا مقصد یہی ہوتا تو حج میں سکون کی ایک فضا ہوتی اور زیادہ تر ایک جگہ قیام ہوتا تاکہ اس سے غور و فکر، مطالعہ و جائزہ، بحث و مباحثہ، اور تبادلہ خیال میں سہولت ہو، لیکن اس کے برعکس یہ ایک مستقل سفر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہنے کا ایسا سلسلہ ہے جن میں ان چیزوں کا موقع ہی نہیں، اس کے علاوہ اول الذکر صورت میں حج کی یہ دعوت صرف علماء و علماء و اہل فکر و تدبیر اور مسلمانوں کے طبقہ خواص تک محدود ہونی چاہئے اس لئے کہ وہی لوگ اس طرح کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس قسم کے متفرق منافع بلاشبہ حج کے ثمرات اور

چونکہ حج ملت کا ایک ایسا سالانہ اجتماع ہے جس میں سب مسلمان ایک خاص عقیدہ، مقصد، اور جذبہ کے ساتھ بہترین دینی و روحانی فضا اور ایمانی

اسلامی زندگی کا صحیح نمونہ پیش کرنا بلدا میں کی ذمہ داری ہے

ماحول میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس سے نئی قوت اور نئی روح حاصل کرتے ہیں ان کے عقائد میں ان عجمی تہذیبوں اور اجنبی فلسفوں کے اثر سے یا اپنے پڑوسی ممالک اور قوموں کی تقلید کے نتیجہ میں جو کجی اور ان کے طرز زندگی اور عادات و اطوار میں جو فساد یا کسی قسم کی کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی روشنی میں اس کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو اس کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ دین کو اس "چشمہ صافی" سے اخذ کر سکیں جو ہر قسم کی آلودگی، کج روی، اور تحریف سے پاک اور محفوظ ہے، اس لئے عقل و منطق کی رو سے بھی اور اسلام کی روح اور حج کی حکمت کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ بلدا میں جس سے یہ سارا حج متعلق ہے

(باقی حاشیہ صفحہ ۳۳۰ کا) اس کی برکتوں میں سے ہیں لیکن حج معن اہی مقاصد کی تکمیل کے لئے نہیں ہے وہ عامی و جاہل ہر قسم کے مسلمان پر فرض ہے بشرطیکہ وہ استطاعت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اِلٰهًا غَنٰی عَنْ
الْعٰلَمِیْنَ ۝ (سورہ آل عمران - ۹۷)

اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ کے لئے اس مکان کا
(یعنی) اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا
ہو، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے بہرہاں سے

بے نیاز ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ جس کے پاس زاد و اہل یعنی اتنا سامان سفر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی،

اس کے علاوہ اگر حج صرف ان ہی چیزوں کے لئے ہوتا تو اس کی شکل ہی دوسری ہونی چاہئے تھی اور اس کو ایسے دور دراز

اور صحرائی علاقہ میں نہ ہونا چاہئے تھا،

حقیقی، سچی، نکھری اور دھلی ہوئی اسلامی زندگی کی امانت ہمیشہ محفوظ رکھے اور اس کے تمام پہلوؤں اور تمام خصوصیات اور مظاہر کی تصویر اس طرح پیش کر سکے کہ ہزاروں اور حاجی (خواہ اس کو بہت محدود وقت ملا ہو) اس فرقہ و امتیاز کو اچھی طرح محسوس کر لے بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اس کا ذائقہ چکھ لے، اور اس کو چھو کر اور بت کر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حج کا مرکز بنایا ہے اور ہر مسلمان کی جائے پناہ اور مقام امن قرار دیا ہے، وہ اس شہر میں بجا طور پر یہ تصور لے کر آتے ہیں کہ وہ اس شہر میں جا رہے ہیں جو تقدیس و پاکیزگی کا سرچشمہ اور اسلام کا روحانی پایہ تخت ہے اور اس سے دین نکل کر سارے عالم میں پھیلا ہے، ایک عام مسلمان جو مرکز اسلام سے بہت دور رہتا ہے یہاں پہنچ کر قدرتی طور پر ہر چیز کو حجت سمجھتا ہے، جو بات اس کے کان میں پڑتی ہے اور اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہی اس کے نزدیک سب سے بڑا صحیح اور آخری معیار ہے اس لئے کہ عام مسلمانوں کے لئے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے عمل سے بڑھ کر اب بھی کسی کا عمل دلیل و حجت اور معیار صداقت نہیں۔

یہ انسانی فطرت ہے جو منطق و فلسفہ کی موٹنگانی یا خطابت و بلاغت کے زور سے بدل نہیں سکتی، کوئی مذہب یا تہذیب ہو اس کے ماننے والے ہمیشہ اس کے مرکز پر نظر رکھتے ہیں اور اسی کی بات کو حجت اور قولِ فیصل سمجھتے ہیں، تہذیب و قانون اور زبان و ادب ہر شعبہ میں بھی یہی چیز کار فرما ہے، چنانچہ لغت قریش اول درجہ کی قرار دی گئی، اس کے بعد اہل بادیہ کی زبان ہے جو تمام اہل عرب اور ان کے لہجوں، محاوروں، تعبیروں اور اسالیب کلام کے لئے حجت ہے، اسی طرح اہل مدینہ کا عمل، مالکی مذہب میں حجت سمجھا جاتا تھا، اندلس کے علمی اور ثقافتی عروج کے زمانہ میں اہل قرطبہ کا عمل مغرب کے بہت سے فقہاء کے نزدیک معیار تھا اور وہ علماء و قضات کا مرکز بن گیا تھا، اس کے علاوہ لوگ ہمیشہ سے اپنے اپنے ملکوں کے دارالحکومت کو قابل حجت اور تہذیب کا آئینہ سمجھتے ہیں، اس کی پیروی و تقلید میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فیشن، تمدن، معاشرت کے اصول اور زندگی کے طور طریقوں کا سب سے بڑا مرکز سمجھتے ہیں،

چنانچہ دعوت و اصلاح کا کام کرنے والوں کے لئے وہ وقت سخت کشمکش اور آزمائش کا ہوتا ہے جب حاجی مرکز اسلام سے واپس آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں اس کے خلاف دیکھا ہے،

اس سے زیادہ نازک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بلدا میں کو (تاریخ کے ہر دور اور تہذیب و تمدن اور معیار زندگی کے نشیب و فراز میں) اس سادگی و جفاکشی اور زہد و احتیاط کو کسی نہ کسی درجہ میں ضرور برقرار رکھنا چاہئے

**بلدا میں کو اپنی خصوصیات
برقرار رکھنا چاہئے**

جو دنیا کے کو نہ سے آنے والے حجاج کو اس فضا اور اس ماحول سے کچھ قریب کر دے جس فضا اور ماحول میں قرن اول کے مسلمان مناسک حج ادا کرتے تھے، اس ماحول میں اگر ان کو محسوس ہو کہ وہ ایک نئے عالم میں قدم رکھ چکے ہیں، اور ایک بالکل نئے ماحول اور نئی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ احساس و شعور ان کو گزشتہ زندگی کے سایہ سے ہٹا کر کچھ نئی چیزیں اور نئی قدریں قبول کرنے اور نئی دولت حاصل کرنے پر آمادہ کر سکے گا اور ان کو وہ روحانی مسرت نصیب ہوگی جو ان کو اپنے گھر اور اپنے مستقر میں نہیں مل سکتی تھی، اب اگر بیت اللہ اور حرم شریف تو اپنی قدیم وضع پر باقی رہے اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز بالکل تبدیل ہو جائے اور یہ بلدا میں اور اس کے قریبی شہر یورپ و امریکہ کا ایک ٹکڑہ معلوم ہونے لگیں، اور مغربی تہذیب اپنی تمام خوبیوں اور خالیوں اور اپنی تمام خرافات اور آلودگیوں کے ساتھ یہاں بھی مسلط ہو جائے، اور حاجی جس کو شرع کی زبان میں (الشعث الثقل) یعنی غبار آلود اور پراگندہ بال کہا گیا ہے، جدید تہذیب کی تن آسانی اور وسائل کی فراوانی سے دل کھول کر لطف اندوز ہونے لگے، راحت و تنعم اور آسائش و آرائش کی بھرپور زندگی گزارنے لگے، جدید سے جدید تر سہولتوں اور وسائل میں ہر وقت ڈوبا رہے تو وہ کوئی ایسی نئی اور طاقتور چیز محسوس نہ کر سکے گا جو اس کی زندگی میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے اندر سچی روحانیت پیدا کر سکتی ہو،

۱۔ یہ اس تقریر کا اقتباس ہے جو ۱۳۵۷ھ میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس منعقدہ مکہ میں مصنف نے کی تھی

اسی لئے حج کو جہاد ہی کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سب سے افضل اور سب سے اچھا جہاد حج مقبول ہے، حضرت عائشہ ہی سے ایک اور روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہ جہاد ہی کریں، آپ نے فرمایا لیکن افضل جہاد حج مبرور (مقبول) ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حج کا سامان اور تیاری کرو اس لئے کہ وہ بھی ایک جہاد ہے،

اس لحاظ سے اگر مکہ ہی پوری طرح بدل جائے اور مغربی تہذیب کو اس کی پوری معاشرت اور وسائل کے ساتھ قبول کر لے اور حج میں راحت و آسائش کے وہ سارے انتظام مہیا ہو جائیں جو صرف یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں پائے جاتے ہیں تو حجاج کو بجا طور پر ایک قسم کا روحانی خلا، ایک طرح کی بے کیفی و بے لطفی اور حج کے فوائد و اثرات میں کھلا ہوا انحطاط محسوس ہوگا،

حج کو زیادہ سے زیادہ موثر اور مفید بنانے کیلئے شریعت کے حکیمانہ انتظامات

وحی الہی اور شریعت آسمانی نے حج کیلئے ایک ایسی سازگار فضا اور موافق ماحول فراہم کر دیا ہے جس میں سنجیدگی اور عزم خود بخود پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ بیدار ہونے لگتے ہیں

اس نے اس کو عبادت و روحانیت اور تقدس کے حصار سے گھیر دیا ہے، حج کا سفر اکثر لوگوں کے لئے ایک طویل اور دور دراز کا سفر ہے جس میں حاجی کو مختلف ملکوں مختلف فضاؤں اور طرح طرح کے دلفریب مناظر اور قلندریز ترغیبات سے گزرنا ہوتا ہے، مختلف مشغولیتیں اور کاروباری فکریں اس کو گھیرے رہتی ہیں، اس کی مدت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ، وہ نئے نئے شہر میں داخل ہوتا ہے اور مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی، کبھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کرتا ہے اور اس کے بیوی بچے ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو حج کے تقدس اور رعب اور اس کی عظمت و شان اور عبادت و جہاد کی اسپرٹ کو ختم کر سکتی تھیں اس صورت میں اس کا اندیشہ تھا کہ یہ سفر بھی ایک عام سفر یا کنگ

اور تفریح بن جاتا، جہاں حاجی سیاح کی طرح جاتا اور تاریخی مقامات کی سیر کے بعد اسی طرح خانی ہاتھ والی کرتا، اس خطرہ کے سد باب کیلئے شریعت نے حج کو سنجیدگی اور تقدس کا ایک ایسا رنگ عطا کیا ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا، اس نے اس کے چاروں طرف ایسی تفصیل کھڑی کر دی ہے اور ایسی حفاظتی خندقیں کھود دی ہیں جن کی وجہ سے غفلت و ڈھول اور لالچ اور فضول چیزوں کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے اس کے لئے اس نے ایسے حکیمانہ اور دقیق احکام دے دیے ہیں جو زندگی پر حج کی گرفت کو مضبوط کرنے اور اس کو اصلاح و تربیت کے ایک رکن اور تقرب الی اللہ کے ذریعہ کی حیثیت سے باقی رکھنے کے پوری طرح ضامن اور ذمہ دار ہیں، اس نے سب سے پہلے اس کو اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے اور جو اس کی شرطیں پوری کر سکے اس کے لئے اس کو ایک ایسا فریضہ قرار دیا ہے جس سے نہ کسی حالت میں صرف نظر کیا جاسکتا ہے نہ اس کا کوئی بدل ممکن ہے،

وَدَلَّ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيْرٌ
الْعَلِيْمُ ۝

اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ کے لئے اس مکان کا (یعنی)
اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو،
اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے پتہ چلا ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدر زاد و راحلہ ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا جس کو اس کی استطاعت ہو،

سان نبوت نے حج کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بلند درجہ کا بہت اہتمام اور تاکید

کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لئے کہ اسی سے دل میں طلب و شوق اور ایمان و اعتساب کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب تک یہ دونوں چیزیں کسی عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہوں اور اس کا محرک نہ بنیں اس عمل میں اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج مبرور کا جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں، حضرت ابوہریرہؓ سے ایک دوسری حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور بدکلامی و بدگوئی اور فسق و فجور سے اپنے کو محفوظ رکھا تو وہ ایسا ہو جائیگا جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، عبداللہ بن مسعودؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرنا اس لئے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے یا سونے چاندی کے میل کو صاف کرتی ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں اور جب مومن احرام میں ہوتا ہے تو سوج غروب ہونے کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، عرض کیا گیا اس کے بعد کیا، فرمایا اللہ کے راستہ میں جہاد، دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا، فرمایا حج مبرور ہے۔

ان دور رس اور حکیمانہ قوانین میں میقات حج کا تعین بھی شامل ہے، اس سے حاجی میں ایک نیا شعور اور فکری و روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاہی دربار سے قریب ہو گیا ہے اور اس کی مقدس اور محفوظ حدود میں داخل ہو گیا ہے، اگر یہ حقیقت نہ ہوں تو سحرا ج بیت اللہ تک بلا کسی شعور و احساس کے اس طرح پہنچ جائیں جس طرح دیہاتی اور گنوار لوگ سلاطین و امراء کے دربار میں بلا سمجھے بوجھے

گھس جاتے ہیں، اور ذلت کے ساتھ دہکے دے کر نکال دے جاتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موافقت کی حکمت اور مختلف جہات سے آنے والوں کے لئے اس کی خاص جہت کے تعین کا راز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”موافقت کا اصل راز یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف مکہ میں آشفۃ حال اور پراگندہ بال حاضر ہونے کی تاکید ہے، دوسری طرف اپنے شہر سے احرام باندھ کر سفر کرنے میں کھلی ہوئی دشواری ہے، کسی کا راستہ ایک ماہ کا ہے کسی کی مسافت دو مہینے یا اس سے بھی زیادہ کی ہے، اس لئے مکہ کے ارد گرد خاص مقامات متعین کر دیئے گئے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اس کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے کہ یہ مقامات معروف ہوں اور عام گزرگاہوں کی حیثیت سے مشہور ہوں، اہل مدینہ کے لئے جو میقات (ذوالحلیفہ) ہے وہ نسبتاً سب سے زیادہ دور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ وحی کا مرکز، ایمان کا قلعہ اور دارالہجرت ہے، اور پہلا شہر ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ایمان قبول کیا، اس لحاظ سے اس کے باشندے اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ اعلا کلمۃ اللہ میں سب سے زیادہ کوشاں اور عبادات میں سب سے آگے رہیں جو آئی طائف اور یامہ وغیرہ کے برعکس سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے زیادہ اخلاص کا ثبوت دینے والے شہروں اور قریوں میں اس کا شمار ہے، اس لئے اس کے میقات کی دوری میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

جہاں تک احرام کا تعلق ہے وہ حاجی میں شعور اور بیداری پیدا کرنے اور غفلت و ذہول دور کرنے کے لئے ہے، وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لئے جا رہا ہے اور سب سے مقدس شاہی دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اس میں مظاہر اور مصنوعی آرائش و زیبائش سے بالکل

آزادی ہے، اس لحاظ سے یہ احرام حج کے لئے وہ حیثیت رکھتا ہے جو نماز کے لئے تکبیر تحریمہ، جو نمازی کو ایک نئی فضا میں پہنچا دیتی ہے، اور آزادی سے نکال کر تھوڑی دیر کے لئے قید و پابندی میں ڈال دیتی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:-

”حج و عمرہ میں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، وہ اخلاص و تعظیم اور عزیمتِ مومن کی ایک ظاہری و عملی صورت آرائی ہے، اس کا مقصد لذتوں اور عادتوں اور آرائش و زیبائش کی تمام قسموں کو ترک کر کے نفس کو حقیر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز و سرتنگوں بنانا اور اللہ تعالیٰ کے لئے آشفۃ سمری، پریشان حالی اور کلفت و تعب کا مظاہرہ کرنا ہے۔“

اسی طرح احرام سے باہر آنے اور اس کے قیود و احکام سے رہائی پانے کے لئے بھی ایک خاص طریقہ مقرر ہے جو نفس کو متنبہ اور بیدار رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ حاجی احرام سے بالکل اچانک باہر آجائے اور تمام چیزوں سے نورِ لطف اندوز ہونے لگے، وہ ایک خاص عمل اور نیت و ارادہ کے ساتھ احرام اتارتا ہے، وہ نماز میں سلام کے ذریعہ اس کی فضا سے باہر آتا ہے اور احرام میں حلق (یعنی سر منڈوانے) کے ذریعہ،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:-

”حلق کا راز یہ ہے کہ اس سے احرام سے نکلنے کا ایک ایسا طریقہ متعین ہوتا ہے جو وقار کے منافی نہیں ہے، اگر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جو طریقہ چاہتا اختیار کر لیتا، اس کے علاوہ اس میں پراگندہ بال اور زویہ سر ہونے کی حالت کا خاتمہ ہے جو پہلے مطلوب تھی، یہ ایسا ہے جیسا نماز میں سلام پھیرنا۔“

اس کے علاوہ حج کو مفید و موثر بنانے کے لئے جو اقدامات و انتظامات کئے گئے ہیں ان میں تبلیہ بھی داخل ہے جس کی شریعت میں بہت ترغیب آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ تبلیہ کو مستحسن قرار دیا ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ "کون سا حج افضل ہے؟" آپ نے فرمایا "الْحَجُّ وَالْبَيْعَةُ"۔

نفس کو بیدار و ہشیار اور مقاصد حج سے آشنا اور آگاہ رکھنے میں اور اس کو ایمان و محبت، ذوق و شوق اور اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں جہہ سائی اور ناصیہ فرسائی کے جذبات و کیفیات سے مست و سرشار کرنے میں تبلیہ کا بڑا حصہ ہے، اس سے حاجی کے جسم و جان اور اعصاب میں ایمان و روحانیت کا کرنٹ اس طرح طاقت اور تیزی کے ساتھ دوڑ جاتا ہے جس طرح برقی لہر تاروں میں منورہ اس کو اسلام کے اس رکن عظیم (حج) کے لئے تیار کرتا ہے جس کی طلب و استعداد احساس و شعور اور اہتمام و تیاری کا موقع اس کو بعض اوقات نہیں ملتا، جب "وَلَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ" ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" کی صدا لگاتا ہے تو حج کے بلند مقاصد اور اس کی روح اور اسپرٹ اس کے سامنے پوری رعنائی و دلربائی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، صبر و ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور محبت و شوق کا ساغر بے ساختہ چھلکنے لگتا ہے، توحید کا شعلا اس کی رگوں میں آتش سیالی کی طرح دوڑ جاتا ہے، اور اس کے سارے وجود کو بے قرار و سیلاب و شبنم بنا دیتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور عالمین دعوت کے ساتھ فکری و روحانی طور پر وابستہ ہو جاتا ہے اور ان کی جماعت میں گھل مل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حج کو دو حرمتیں یا دو عزتیں اور خصوصیتیں عطا کی ہیں، زمان کی حرمت اور مکان کی حرمت، اس کا قائدہ یہ ہے کہ اس رکن عظیم کی عظمت و جلال اور اپنی ذمہ داری اور فرض منصبی کا استحضار اور احساس

حاجی کے اندر پوری قوت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تمام نقل و حرکت اور قیام و سفر میں ذکی الحس، حاضر و ماغ اور بیدار و ہوشیار رہتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے بھی اس روحانی فضا سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہوتا جو اس کے گرد و پیش میں محیط ہوتی ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا
تُظْلِمُ فِيهِنَّ أَنْفُسٌ مُّسْلِمَةٌ
بیشک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک بارہ ہی مہینہ ہیں کتاب
الہی میں (اس روز سے) جس روز کہ اس میں آسمان اور
زمین پیدا کئے اور ان میں سے چار (مہینہ) حرمت والے
ہیں یہی دینِ مستقیم ہے سو تم ان (مہینوں) کے باب میں
اپنے اوپر ظلم نہ کرو،

دوسری جگہ ارشاد ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهَا
قُلْ قِتَالٌ فِيهَا كَبِيرٌ
اور آپ سے حرمت والے مہینہ کی بابت (یعنی) اس
میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ
اس میں قتال کرنا بڑا (گناہ) ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک زمانہ اپنی اصل شکل پر لوٹ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے
آسمان اور زمین پیدا کئے ان میں چار حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مہر جو جہادی
اور شعبان کے درمیان ہے۔

جہاں تک مکان کی حرمت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ تَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ
(آپ کہہ دیجئے) مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں عبادت کروں

الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ قَاهِرٌ مَّا أَتَى
اَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

اس شہر کے مالک (حقیقی) کی جس نے اسے محترم بنایا ہے
اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں

فرماں بردار رہوں۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ "آج
سے ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے اور جب تمہیں دین کیلئے پکارا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو" آپ نے
فتح مکہ کے دن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرمت بخشی ہے جس دن اس نے آسمانوں
اور زمین کو پیدا کیا اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ حرمت اس کے ساتھ قیامت تک وابستہ ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی
کے لئے اس میں جنگ جائز نہیں ہوئی اور میرے لئے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لئے اس کی رخصت ملی
ہے، اب یہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ حرام ہے، نہ اس میں کوئی کانٹا یا تنکا توڑا جاسکتا
ہے، نہ شکار ہنکایا جاسکتا ہے نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جاسکتی ہے، ابن عباسؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
کیا اذخر بھی ہے؟ اس کے لئے کہ لوگوں کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں سوائے اذخر کے،

حرم میں معصیت یوں بھی سخت چیز ہے لیکن بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حرم میں ارادہ
معصیت بھی معصیت میں داخل ہے بخلاف دوسری جگہوں کے وہ اس کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہیں

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نَّذِرُ قَسَمٍ مِّنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

اور جو کوئی بھی اس کے اندر کسی بے دینی کا ارادہ ظلم سے
کرے گا ہم اسے عذاب دردناک چکھائیں گے۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ یہاں ظلم کا ارادہ کرنے والا بھی قابل مواخذہ اور لائق
عقاب ہے خواہ وہ اس ارادہ کو عملی جامہ پہنا سکے یا نہیں۔

زمان و مکان کی حرمت کے ساتھ احرام کی حرمت کے بھی بہت سے احکام اور خصوصیات آداب ہیں مثلاً

حالتِ احرام میں شکارِ ممانعت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ

حُرُمٌ ۖ

میں ہو،

دوسری جگہ آتا ہے،

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

وَاللِّسَارَةِ ۖ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُكِرْتُمْ

حُرُمًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتُحَرِّشُونَ ۚ

ڈرتے رہو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔

”ان اشیاء کی ممانعت ”محرم طبعی احرام باندھنے والے کے لئے اس لئے ہے کہ نذلل،

ترکِ تحمل، پرگندہ بال اور غبار آلود ہونے کی کیفیت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور

نفوس کا غلبہ اور مواخذہ کا ڈر اس پر غالب رہے، اور وہ اپنی خواہشات اور دلچسپیوں میں

پھنس کر نہ رہ جائے، ان ممنوعات میں شکار اس لئے شامل ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے توسع

میں داخل ہے اور دلچسپی اور تفریحِ خاطر کی چیز ہے۔“

حج کا سفر اکثر اوقات ایک طویل سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَإِذْنُ فِي النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا

اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو دو لوگ تمہارے پاس پہلے

۱۔ سورہ مائدہ ۵۹ سورہ مائدہ ۹۶ ان دونوں آیتوں کی تفسیر سے مستنبط ہونے والے فقہی احکام و مسائل

نیز اس کے اختلاف کو جاننے کے لئے تفسیر اور احکام قرآن کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔

وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝
 بھی آئیں گے اور دُلی اونٹنیوں پر بھی، جو در دراز استوا
 سے پہنچی ہوں گی۔

اس میں انسان کو مختلف حالات پیش آتے ہیں، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نئے نئے لوگوں کی
 طویل عرصہ تک صحبت و رفاقت رہتی ہے، طرح طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور یہ سب چیزیں بہت
 سے ممنوعات، غلط قسم کی ترغیبات اور ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش اور لڑائی جھگڑے کی حد تک پہنچا سکتی
 ہیں، حاجی اس سفر میں بہت سی چیزوں سے تنگ دل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ناگوار بات سے اس کی طبیعت
 میں سخت اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور اس کے صبر کا پیانہ لبریز ہونے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات
 اس سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کو وہ اپنے وطن اور اپنے گھر میں بھی بُرا سمجھتا تھا اور حتی الامکان ان سے
 بچتا تھا، وہ بعض ایسی مصیبتوں اور اخلاقِ قبیحہ میں گرفتار ہو جاتا ہے جو حج کی روح اور مقاصد کے کسر منافی
 ہیں، حج میں ان چیزوں کی ممانعت خاص طور پر اسی لئے آئی ہے کہ اس میں اس کا احتمال اور بڑھ جاتا ہے
 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

أَلْحِمْنَا شَهْرًا مَعْلُومًا ۖ فَمَنْ تَقَوَّىٰ فَيَتَىٰ الْحَجَّ فَلَا فِتْنَةً
 وَلَا فُسُوقًا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۚ وَمَا أَفْعَلُوا
 مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۚ وَتَزِدُّوا فَنَاءً
 خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يٰٓأَهْلَ الْاَلْبَابِ ۝
 اہم حج کے (چند) مہینے معلوم ہیں، جو کوئی ان میں اپنے اوپر
 حج مقرر کرے تو پھر حج میں نہ کوئی فتنہ بات ہونے پائے
 اور نہ کوئی بے حکمی اور نہ کوئی جھگڑا اور جو کوئی بھی نیک کام
 کرے، اللہ کو اس کا علم ہو کر رہے گا، اور زادِ راہ بڑھا
 کر دے، اور بہترین زادِ راہ تو تقویٰ ہے، سو اسے اہل فہم
 میرا ہی تقویٰ اختیار کئے رہو۔

۱۵ سورہ حج ۲۷ ۱۵ ان الفاظ کی تشریح کے لئے احکام و تفسیر کی کتابیں دیکھی جائیں۔

ان قوانین، احکام اور تعلیمات نے (جن کا تعلق قلب و جوارح، نیت و عمل اور زمان و مکان سے براہ راست ہے) حج کو تقدس و طہارت، تورع و زہد، مراقبہ و حضور، محاسبہ نفس اور مجاہدہ و جہاد کی ایک ایسی خلعت عطا کی ہے جو دوسرے مذہبوں اور ملتوں کے اس قسم کے اعمال میں ہرگز نہیں ملتی، ان کی وجہ سے نفس انسانی، اخلاق عامہ اور نظام زندگی پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کی تصدیق ہوتی ہے۔

مَنْ حَجَّ بِلِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ
كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔

جس نے خالص اللہ کے لئے حج کیا اور پھر دوران حج نہ
بری بات زبان سے نکالی نہ فسق و فجور اختیار کیا تو ایسا

ہو کر لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔

دوسرے مذاہب میں حج و زیارت
اور اسلامی حج سے اس کا موازنہ

دنیا کی کوئی قوم اور ملت ایسی نہیں جو کچھ نہ کچھ مقدس مقامات
نہ رکھتی ہو اور اس کے متبعین اور پیرو کسی خاص مذہبی
موقع پر ایک جگہ جمع نہ ہوتے ہوں، ان مذہبی مقامات

کی زیارت یا مذہبی سفر کے لئے کچھ اصول اور طریقے اور رسوم و روایات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عمل فطرت
بشری کے عین مطابق اور ضمیر کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہے، انسان جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں برابر کسی ایسی چیز
کی جستجو اور آرزو میں رہتا ہے جس سے قریب ہو کر وہ اپنے جذبہ عقیدت و محبت کی تسکین کر سکے وہ ایک ایسا
طویل اور بڑا عمل چاہتا ہے جس سے اس کے بڑے بڑے گناہوں اور مملکت غلطیوں کی تلافی ہو سکے اور وہ
ضمیر کی چھین، مذہبی حس کی کھٹک، اور سوسائٹی کی ملامت سے چھٹکارا پاسکے اس کے اندر ایک ایسے عظیم اور
عام دینی اجتماع کی طلب پوشیدہ ہے جہاں صرف دینی اخوت اور روحانی رشتہ کار فرما ہو، کوئی دوسری
اساس اور دوسرا جذبہ اس میں شامل نہ ہو، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی

قوم اور تہذیب کا کوئی دوران مذہبی سفروں، زیارت گاہوں اور مقدس و متبرک مقامات سے خالی نہیں جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یا اپنے خود ساختہ معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کے لئے قربانیاں کرتے ہیں نذریں مانتے ہیں، اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَكَيْسِرَ الْمُخْتَلِفِينَ ۝^{۱۵}

اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی رکھ دی تھی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام ان چوپایوں پر لیں، جو اس نے انھیں عطا کر رکھے ہیں، سو تمہارا خدا تو خدائے واحد ہی ہے تم اسی کے آگے جھکو، اور آپ خود شجرہ سادیکھے گردن جھکا دینے والوں کو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَايِعُكُمْ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝^{۱۶}

ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ (ذبح و عبادت کا) مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس پر چلنے والے ہیں، سو انھیں نہ چاہئے کہ آپ سے جھگڑا کریں (اس) امر میں، اور آپ ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلا تے رہئے، بیشک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔

آثار قدیمہ کی دریافت اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور تہذیبی کھنڈرات میں بھی ایسے مذہبی مقامات کا پتہ چلا ہے، تاریخ نے اس طرح کی بہت سی چیزوں کی نشان دہی کی ہے، لیکن اسکی حقیقت تک رسائی اور اس کے قوانین و احکام، آداب و تعلیمات کا علم بہت مشکل ہے، ہمیں اس سلسلہ میں اب تک جو معلوم ہوا اس کی حیثیت چند قیاسات یا ان منتشر اور غیر مربوط کڑیوں سے زیادہ نہیں جن سے کوئی واضح تصویر بنانا ناممکن ہے،

یہودی اور اس کے بعد سچی مذہب اس سلسلہ میں ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، انھوں نے تاریخ اور علم کی روشنی کا ایک طویل زمانہ پایا ہے، مورخین و مصنفین نے بھی ان کے ساتھ اپنی پوری دلچسپی کا ثبوت دیا ہے اور وہ اب بھی دو ایسی بڑی اور زندہ قوموں کا مذہب ہے جو تہذیب و تمدن، علم و ادب، اور سیاسی قوت تینوں چیزوں میں بہت آگے ہیں، "بیت المقدس" اور اس کے قرب و جوار کے آثار و مقامات اب بھی ان قوموں کی زیارت گاہ اور مرکز عقیدت ہیں، اس کا حج ان کے ہاں بہت قدیم زمانہ سے رائج اور معروف ہے لیکن جب اس کا مقابلہ ہم اسلامی حج سے کرتے ہیں، (جس کے احکام و تفصیلات کا ایک ایک جزئیہ مرتب اور منضبط ہے) تو ہمیں اس کی تصویر بہت دہندنی، مبہم اور ناتمام نظر آتی ہے،

Jewish Encyclopaedia

اس سلسلہ میں یہودیوں کے سب سے مستند ماخذ

کی دسویں جلد میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہاں پیش ہے،

"بیت المقدس کا حج جس کو (Reyiah) یعنی حاضری کہا جاتا تھا۔ تین

تہواروں کے موقع پر ہوتا تھا جو عید الحصاد Harvest Festival عید الفصح

Easter اور عید المظال Feast of Tabernacles کے نام سے موسوم

تھے، یہودی ہدایات کے مجموعہ Mishnah میں ہے کہ نابالغوں، عورتوں

اندھوں اور ضعیفوں اور جسمانی یا دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کے علاوہ سب کو حاضر ہونا ضروری

ہے، نابالغ سے مراد ایسا بچہ ہے جس کو اس کا باپ بیت المقدس نہ لے جاسکے،

شرعیات موسوی کے بموجب ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چڑھاوا پیش کش (offering)

بھی لے جانا چاہئے لیکن اس پیش کش کا تحین نہیں کیا گیا ہے،

اسے جولش انساٹیکو پیڈیا میں ہے کہ اس حج میں بیت المقدس میں تمام مردوں کی حاضری ضروری تھی دیکھئے عنوان

(Pentecos)

اگرچہ عورتوں اور چھوٹے لڑکوں کی حاضری لازمی نہ تھی، تاہم وہ اپنے شوہروں اور والدین کے ساتھ پہنچتے ہی تھے جیسا کہ عام میلوں میں ہوتا ہے،

(Gesius Florus) نے جو کہ سلسلہ تاسعہ میں وہاں رہا اس طرح

کہا ہے کہ (Passover) کے ایک تیوہار کے موقع پر اس نے یہودی قربانی کے

میمنوں کی تعداد ۵۰۰ و ۲۵۶ پائی، اگر ایک میمنہ کی قربانی دس افراد کی جانب سے ہوئی

ہو تو زائرین کی تعداد پچیس لاکھ بیسٹھ ہزار ہوئی (یعنی ۲۵۶۵۰۰۰)

(Toseffa) کے ذکر کے مطابق ایک موقع پر بارہ لاکھ میمنوں کی ٹانگیں کاٹی گئیں

جب کہ بیماری کو ہر میمنہ کی ایک پھلی ٹانگ کے لینے کا حکم تھا، یہ تعداد غالباً ایک مبالغہ ہے،

Temple (عبادت گاہ) کی بربادی کے بعد بھی حج کا سلسلہ بند نہیں ہوا، جب

ترکوں نے صلاح الدین کی سرکردگی میں شام میں بیت المقدس کا علاقہ فتح کر لیا تو مشرقی

علاقے کے یہودیوں کو بیت المقدس اور دوسرے متبرک مقامات (دشوق سے بابل اور

مصر تک) کی زیارت کی سہولت حاصل ہو گئی، مشرق کے یہودیوں بالخصوص بابل اور

کردستان کے یہودیوں میں چودھویں صدی سے یہ رسم رہی ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار

”حج“ کو جایا جائے اور بہت تو یہ حج پاپیادہ کرتے تھے، صلیبی جنگوں کے زمانہ میں یورپ کے

یہودیوں کی بھی حج کے لئے یورپ سے آنے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔

۱۴۹۲ء میں جب کہ یہودیوں کو (Spain) سے نکال دیا گیا اور جلاوطن یہودی

کثرت سے ترکوں کے علاقہ میں آ بسے تو یہودی زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی، اکثر اس کا اجتماع

مقام (Ramah) پر پہنچیر (Samuel) کے مزار پر ہوتا تھا جہاں ان کے

سالانہ عید کے میلے ہوتے اور مذہبی رسوم ادا کی جاتیں،

یہودیوں کو شکایت ہے کہ ان کے دوسرے ملکوں میں بسنے والے ہم مذہب ذوق حج و زیارت سے عاری ہیں، ان کے مقابلہ میں عیسائی ارض مقدس کی زیارت کرتے ہیں، حج معینہ تاریخوں میں ہوتے ہیں، شمالی افریقہ اور مشرق کے یہودی ان دنوں کو ایام زیارت کہتے ہیں، ان ایام میں ایسی عظیم ہستیوں کی قبروں یا ان کی یادگاروں کی زیارت کی رسم قائم ہو گئی ہے جو یا تو کوئی بڑے بادشاہ، یا نبی، یا ولی اللہ (درویش) کی حیثیت سے مشہور ہیں،

ان ایام حج و زیارت کو دعاؤں، خوشیوں اور عام تیوہاروں کی شکل میں مناتے ہیں، بیت المقدس میں ہر جمعہ کی شام کو نیر ہر روزے کے دن کی شام کو اور تہوہ کی سترہویں کی شام کو ماہ (آب) کی نویں تک متواتر ۲۳ روز تک ہر روز یہودیوں کے گروہ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار کے سامنے جمع ہوتے ہیں، موخر الذکر تاریخ (یعنی آب کی نویں تاریخ کو) یہ عبادت نصف شب کے بعد ادا کی جاتی ہے،

اسکے علاوہ بھی کچھ مقامی قسم کی زیارت گاہیں اور تیوہار ہیں جہاں تقریباً ہر ملک و شہر میں یہودی جمع ہوتے ہیں۔

جہاں تک عیسائیوں کے حج و زیارت کا تعلق ہے اس کا خلاصہ ”دائرة المعارف مذاہب و اخلاق“

سے پیش کیا جا رہا ہے،

”حج ایسے سفر کو کہتے ہیں جو متبرک مقامات کی زیارت کے لئے کیا جائے، مثلاً ہمارے آقا (حضرت عیسیٰ) کی دنیوی زندگی کے مناظر فلسطین میں، یا رہنمایان مذہب کے آستانے روم میں یا خداریدہ درویشوں اور شہداء کے متبرک مقامات (آستانے)

عیسائیوں کی نسل اول نے متاخرین کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ (نجات دہندہ) کی زندگی کے راستوں پر چلنے (انکی زندگی سے متعلق مقامات کو دیکھنے) کی ضرورت کو زیادہ محسوس نہیں کیا، تیسری صدی (عیسوی) سے یقیناً متبرک مقامات کی زیارت ہونے لگی، بہت سے عیسائیوں کو اپنے آقائے نامدار (حضرت عیسیٰ) کے بتایا نہ ذوق (سحق جوتی) اور دفن کئے جانے کے بعد قبر سے نمودار ہونے سے متعلق مقامات سے کہیں زیادہ دلچسپی رہی ہے۔ بمقابلہ ان کی تعلیمات نبوی کے۔

تیرہویں صدی سے ارض مقدس کے مقابلہ میں روما کی زیارتیں زیادہ بڑھتی گئیں، اگرچہ ارض مقدس کی زیارت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

بیت المقدس کے بعد روما (Rome) ہی دوسرا تھا جہاں زیادہ سے زیادہ زائرین پہنچتے تھے جن اسباب نے پاپائیت کو عروج بخشا انھیں نے روما (Rome) کو ایک زیارت کا مقام بنا دیا یا بالخصوص سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کی قبروں نے تو اس کو وہ عظمت بخشی کہ یہ رومن کتھولک عیسائیوں کا مرجع بن گیا اور وہ وہاں بکثرت جمع ہونے لگے، (Catacost) جو کہ شہدار کی ہڈیوں کے باعث متبرک مقام بن گیا ہے زائرین کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے۔ زائرین نے روما کی زیارت کبھی ترک نہیں کی، گرجاؤں اور متبرک یادگاروں کی کثرت نے اسکو متواتر ایک خصوصی توجہ کا مرکز رکھا ہے۔

یہ صرف چند زیارت گاہوں اور متبرک مقامات کا ذکر تھا، نہ صرف فلسطین بلکہ ان تمام جگہوں پر جہاں یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان قبروں، آستانوں اور درگاہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور اس کی طبیعت اکتانے لگتی ہے۔

کے "حج و زیارت" کے مختلف نگاروں نے ان تمام درویشوں اور اولیاء کے آستانوں اور قبروں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یورپ و ایشیا میں ایسی جتنی درگاہیں ہیں ان کی پوری فہرست پیش کر دی ہے انھوں نے ان دنوں کا بھی ذکر کیا ہے جو زیارت کے لئے مقرر تھے نیز ان رسوم و عادات اور طور طریقوں کی تفصیل بھی بیان کی ہے جو ان تیوہاروں اور متبرک مقامات کے لئے ضروری سمجھے جاتے تھے۔

ان متبرک مقامات اور آستانوں کے ساتھ اہل کتاب (یہودیوں اور عیسائیوں) کی اس درجہ وابستگی بلکہ شیفتگی اس کے لئے طویل سفر کرنے اور ہر طرح مشقت برداشت کرنے... نے ان کے اندر تعظیم و تقدیس کی جو بالغہ آمیز کیفیت پیدا کر دی تھی اور ان کے دل و دماغ اور احساسات و جذبات سب کو اس میں جکڑ لیا تھا اور ان کو بالآخر شرک اور غیر اللہ کی پرستش تک پہنچا دیا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ کوششت کے ساتھ بند کرنے کا راز یہی ہے، آپ کو اس کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ عادت توحید کے علمبرداروں اور دنیا کی اس آخری امت میں بھی سرایت نہ کر جائے جس پر قیامت تک پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی آخری آرام گاہ کو بھی ہر قسم کے شرک و بدعت اور غلو سے پاک رکھنے کا حکم دیا، اپنے مرض و فات میں آپ کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی تھی،

حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے،

لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ	جب آپ بیمار ہوئے تو اکثر چادر مبارک کو چہرے
وسلم طبق بطرح خمیصۃ لہ علی وجہہ	پر ڈال لیتے اور جب گھبرانے لگتے تو چہرے سے
فاذا اغتم بہا کشفہا عن وجہہ، فقال،	ہٹا دیتے آپ نے اس حال میں فرمایا اللہ یہود و نصاریٰ
وہو کذلک، لعنۃ اللہ علی الیہود	پر لعنت کرے جنھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو
والنصارى اتخذوا قبورا بنیائہم مساجد	سجدہ گاہ بنا دیا آپ امت کو ان کے اعمال سے

✓ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”اللہ یہود کو ہلاک کرے، انھوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنالیا“ حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ اُم سلمہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کینسا کا ذکر کرتے ہوئے جو انھوں نے بھٹہ میں دیکھا تھا اور جس کا نام ماریہ تھا ان تصویروں کا ذکر کیا جو اس کے اندر تھیں آپؐ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ یا اچھا آدمی مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق میں ہیں^۲۔

آپؐ سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پوجا ہونے لگے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا^۳۔

✓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابر اور آستانوں کی زیارت کے لئے باقاعدہ سفر کرنا اور اہتمام، تیاری اور نیت کے ساتھ تبرک مقامات اور درگاہوں میں حاضری ممنوع قرار دی ہے، مشہور حدیث ہے کہ لَا تَشْدُ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، اہتمام و ارادہ کے ساتھ باقاعدہ سفر صرف تین مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الاقصی^۴ کے لئے جائز ہے، مسجد حرام، مسجد الرسول اور مسجد اقصیٰ آپؐ نے اس ذریعہ سے اس امت کو درگاہوں اور قبروں کے اس فتنہ سے محفوظ رکھا جس نے ان کو کھلی ہوئی بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا،

✓ لیکن مسلمانوں کی بہت سی جماعتوں نے آپؐ کی اس اہم وصیت پر پوری طرح عمل نہیں کیا جسکو آپؐ نے اپنے مرمن وفات میں بھی فراموش نہ فرمایا تھا، وہ بھی ان درگاہوں، آستانوں اور مزاروں کے فتنہ میں پڑ گئیں، لوگ بہت دُور دُور سے اور بڑی شقتیں برداشت کر کے ان مزارات پر جانے لگے ان قبروں

۱۔ صحیح بخاری ۵۵۰ روایت حضرت ابو سعید خدریؓ و حضرت ابو ہریرہؓ (مرفوع) صحیح بخاری ۵۵۰ روایت حضرت

ابو سعید خدریؓ (مرفوع) صحیح بخاری ۵۵۰ صحیح بخاری۔

کے سامنے تعظیم جھکنے لگے، منتیں ماننے اور مرادیں مانگنے لگے اور ان مزاروں کے ساتھ اس قدر شیفٹگی اور تعظیم کا مظاہرہ کرنا شروع کیا جو یہود و نصاریٰ کا شعار تھا اور آپ کی یہ پیشین گوئی صرف صحیح ثابت ہو گئی کہ تم اپنے پہلے لوگوں کی پوری پوری اتباع کرو گے وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہی ہاتھ چلو گے۔

ان مزاروں اور آستانوں نے (جن میں بہت سے جعلی اور نقلی بھی تھے) نہ صرف مسجدوں کا حق غضب کیا بلکہ بعض اوقات انھوں نے مسجد حرام اور بیت اللہ کی جگہ لینے کی کوشش کی، بہت سے جاہلوں نے ان مزاروں اور درگاہوں کو خانہ کعبہ کی طرح اہم اور مقدس سمجھ لیا، دوردور سے کھینچ کر وہاں جمع ہونے لگے ان کا عرس ہونے لگا اور ایک میلہ سالگ گیا،

ابن تیمیہ نے ان جماعتوں کی تصویر ایک مختصر بلیغ اور تاریخی جملہ میں کھینچ دی ہے وہ ان لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے مزار آباد و معمور اور مسجدیں خالی اور ویران ہیں۔

ایک سیاح جب عالم اسلام کا دورہ کرتا ہے تو اس کو جگہ جگہ ایسے قبے، آستانے اور ضربیں نظر آتی ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی زمین اور جائیدادیں وابستہ ہیں اور وہاں مشرکانہ اعمال اور بدعات مثلاً سجدہ تعظیم، منتیں اور نذرین، چڑھاوے اور قربانیاں وغیرہ بدعتوں کا بازار گرم رہتا ہے اور صاحب مزار سے اس طرح سوال و جواب کیا جاتا ہے کہ اس کو سن کر اسلام کی پیشانی عرق آلود ہونے لگتی ہے،

جہاں تک ہندوستان کے مذاہب کا تعلق ہے (جن میں بودہ مت، جینی مذہب اور برہمن ازم

لے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی اتباع کرو گے ہاں ایک

ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے، کہا گیا کہ

یا رسول اللہ کیا یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کس کی (محقق علیہ)

(ہندومت) سب شامل ہیں) ان میں ایسے مندروں، معبدوں، استھانوں اور زیارت گاہوں کی بڑی کثرت ہے جو بعض تاریخی و مذہبی اوقات کی وجہ سے بابرکت سمجھے جاتے ہیں، یا جہاں ان کے رشیوں، مینوں کو الہام، معرفت، فیضان یا ان کے الفاظ میں نروان حاصل ہوا، یا ان کے عقیدہ کے مطابق ان کے دیوتاؤں نے وہاں خاص طور پر "تجلی" کی اپرکٹ ہوئے۔ ان مذاہب میں میلوں ٹھیلوں، عرسوں، اور نہان و اشنان وغیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

یہ مقدس مقامات، یا مشترک مزارات زیادہ تر گنگا کے کنارے واقع ہیں، جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اشنان کے لئے جمع ہوتے ہیں، بعض نہان سال میں صرف ایک بار، بعض سال میں کئی مرتبہ اور کچھ ہر دو سال کے بعد ہوتے ہیں، بعض نہان اور میلے ایسے ہیں جن کی نوبت کئی کئی سال کے بعد آتی ہے مثلاً کبھ کا میلہ ہر بارہ سال کے بعد آتا ہے اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین پریاگ میں جمع ہوتے ہیں۔ مذہبی مقامات، گھاٹ، مندروں اور معبدوں کی تعداد بہت ہے اور ان سب کے رسوم و رواج بھی (مذہبی فرقوں کے اختلاف کی وجہ سے) بہت مختلف ہیں،

یہ میلے دیوی دیوتاؤں کے واقعات اور میتھالوجی اور علم الا صننام کے ساتھ ملوث ہیں، ان کو دیکھ کر قرآن مجید کا اعجاز نظر آتا ہے کہ اس نے تعمیر بیت اللہ کے وقت سب سے پہلے شرک، بائسٹ اور افسانوی روایات پر کاری ضرب لگائی ہے جس سے دوسری قوموں کے حج و زیارت کے اعمال و رسوم پوری طرح آلودہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
مَعْدِي لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
یہ بات ہو چکی اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا
ادب کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار
کے پاس بہتر ہوگا، اور اللہ نے حلال کر دئے ہیں تمہارے
لئے چوپائے بجز ان کے کہ جو تم کو پڑھکر سنا دیئے گئے

الرُّؤْيَا حُفَاءَ دِيَارِهِمْ مَشْرُوكِينَ بَيْنَهُ

سو تم بچے رہو بتوں کی گندگی سے، اور بچے رہو جھوٹی بات

سے جھکے رہو اللہ کی طرف اس کے ساتھ کسی کو شریک

نہ کر کے۔

یہ دنیا کے ان اہم اور مشہور مذاہب میں حج Pilgrime کے طریقوں اور روایات و رسوم

کی ایک اجماعی تصویر تھی جن کے پیروؤں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حج کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغہ"

میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:-

"حج کی اصل بنیاد ہر ملت میں موجود ہے، ان سب کے لئے ایک ایسے مقام کی

ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر اور اپنے اسلاف کی طرف منسوب قربانیوں

اور اعمال و مناسک کی وجہ سے ان کی نظر میں متبرک ہوں اس لئے کہ ان سے ان مقربین

اور ان کے اعمال کی یاد تازہ ہوتی ہے،

اور بیت اللہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی

کھلی ہوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے جو اکثر

اقوام کے روحانی مورث ہیں، انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک غیر آباد ویران

مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حج کے لئے یہ پہلا گھر تعمیر کیا، اب اگر اس کے علاوہ

کہیں اور کچھ ہے تو اس میں شرک، بدعت اور اختراع ضرور شامل ہے جس کی کوئی

اصل نہیں ہے۔

اگر کوئی شخص اسلامی حج کا موازنہ اور تقابل دوسرے مذاہب کے ساتھ کرے گا تو وہ بھی

بَاسَانِ اسی نتیجہ تک پہنچے گا اور یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی،

يَكُلُّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا
يُبَايِعُكَ فِي الْاَمْرِ وَاذْعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ
لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ (ذبح و عبادت

کا) مقرر کر رکھا ہے وہ اس پر چلنے والے ہیں، سو انہیں

نہ چاہئے کہ آپ سے بھگڑا کریں (اس) امر میں اور آپ

ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہئے بیشک آپ ہی

سیدھے راستے پر ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

حج میں اسلام کا اصلاحی کردار | اسلام نے گزشتہ تین ارکان کی طرح حج میں بھی اپنا اصلاحی
و تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، اہل جاہلیت نے حج میں

بہت سی جاہلی عادات اور بہت سی بے اساس رسمیں اور بدعتیں شامل کر دی تھیں.....

..... جو حج میں کھلی ہوئی تحریف تھی، اس نے حج کے فوائد و مقاصد کو بھی نقصان پہنچایا، جاہلی
حمیت، قبائلی نخوت، قریش کا فخر و تکبر اور امتیازی برتاؤ ان تحریفات و اضافات کا سب سے بڑا محرک
تھا، قرآن مجید اور شریعت اسلامی نے اس بدعت و تحریف کا خاتمہ کیا، ایک ایک بدعت کی بیخ کنی کی،
اور جاہلیت کی ایک ایک خصوصیت اور ایک ایک نشان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس سے بہتر چیز
عطا کی،

✓ جاہلیت میں قریش حاجیوں کے ساتھ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ حرم ہی میں اڑ کے رہتے تھے
وہ کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ میں سے ہیں اور ہمیت اللہ کے محافظ و مجاور ہیں، ان کا منشا یہ تھا کہ وہ بقیہ لوگوں
سے ممتاز رہیں، اپنی پوزیشن اور حیثیت اور جو امتیاز و فوقیت ان کے خیال میں ان کو حاصل تھی اسکو
برقرار رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی اور نسلی امتیاز کو ختم کیا اور ان کو حکم دیا کہ جس طرح اور لوگ

کرتے ہیں وہی وہ بھی کریں اور عرفات میں قیام کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، ہاں تو تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے طریقہ پر تھے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ان کو ”محس“ کہا جاتا تھا، بقیہ سب عرب عرفات میں قیام کرتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو حکم دیا کہ عرفات جائیں اور وہاں قیام بھی کریں پھر سب کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے (من حیث افاض الناس) ابن کثیر، ابن عباس، مجاہد، عطاء، قتادہ، سدی اور دوسرے اکابر کا یہی خیال ہے، ابن جریر سے بھی یہی مروی ہے اور سب کا اس پر اجماع ہے،

عہد جاہلیت میں حج کا موسم ایک دو سگر پر نخر کرنے اور مناظرہ و مقابلہ کا اسٹیج بن گیا تھا، جس طرح ”عکاظ“ ”ذوالحجہ“ اور ”ذوالحجاز“ کے بازار اور میلے تھے، اہل جاہلیت ہر ایسی تقریب اور ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جہاں قبائل کو جمع ہو کر قصیدہ خوانی اور لہن ترانی کا موقع مل سکے اور اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بڑھ چڑھ کر بیان کئے جائیں ”منی کا اجتماع“ اس جاہلی جذبہ کی تسکین کا بہترین ذریعہ تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور اس کا بہترین بدل عنایت فرمایا۔

ارشاد ہوا،

فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا
اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ كَمَا شَدَّ

پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر رہے ہو، تو اللہ کی یاد کرو، اپنے باپ دادوں کی یاد کی طرح، بلکہ یہ یاد

ذِکْرًا

اس سے بھی بڑھ کر ہو۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت حج کے موسم میں ایک دوسرے سے مفاخرت کرتے تھے کوئی یہ کہتا تھا کہ میرے باپ اس طرح کھلاتے پلاتے تھے اور اس طرح دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور دوسروں کی طرف سے خوں بہا دیتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کی توصیف کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "فَاذْكُرُوا اللّٰهَ الَّذِیْ كَرَّمَ اَبَاءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِکْرًا"۔

حج نے مرور زمانہ کی وجہ سے اپنا تقدس، پاکیزگی اور سادگی و صفائی بڑی حد تک کھودی تھی، اور جاہلیت کے میلوں کی طرح ایک میلہ بن کر رہ گیا تھا جس میں ہر طرح کی تفریح، کھیل، تماشے اور لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی اور ارشاد ہوا،

فَلَا رَفَنَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ

تو پھر حج میں نہ کوئی فحش بات ہونے پائے اور نہ کوئی بے حکمی اور نہ کوئی جھگڑا۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مالک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول "وَلَا جِدَالَ فِی الْحَجِّ" یہ تھا کہ قریش مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس قیام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، ایک گروہ کہتا تھا ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا تھا ہم حق پر ہیں، ہمارے خیال میں یہی بات تھی باقی صحیح علم اللہ کو ہے "محمد بن کعب کہتے ہیں کہ قریش جب منیٰ میں جمع ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ ہمارا حج تم سے زیادہ مکمل ہوا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح جواب دیتے تھے،

اسی طرح عہد جاہلیت میں عرب جب اپنے معبودوں کے لئے قربانیاں کرتے تھے تو گوشت ان معبودوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور خون ان کے اوپر چھڑک دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَوَاقِفًا ۝

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون

ابن کثیر ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں وہ علی بن الحسین سے وہ محمد ابن ابی حماد سے وہ ابراہیم بن المختار سے وہ ابن جریج سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت اونٹوں کا خون اور گوشت بیت الشریہ ڈال دیا کرتے تھے صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر حضور سے عرض کیا کہ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَنْ يَنْتَظِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَوَاقِفًا ۝

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون

وَلَكِنْ يَنْتَظِرُ الْتَّقَىٰ مِنْكُمْ ۝

البتہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

عہد جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ جب حج کی نیت کر لیتے تھے تو گھروں میں دو واڑہ سے ہرگز داخل نہیں ہوتے تھے اور اس کو بہت بڑا گناہ اور حج کو مجروح کرنے کے مراد سمجھتے تھے جب تک حالت احرام میں رہتے پیچھے سے دیوار پھاند کر گھراتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا کرنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے،

لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ۝

یہ تو (کوئی بھی) نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت

وَالَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْقِيَامِ وَالْوُضُوءِ مِنَ

کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ

الْبِرَّ ۝

اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں ہی

سے آؤ،

بخاری میں عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت ہے وہ اسرائیل سے وہ ابواسحق سے وہ برادر سے روایت

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت جب احرام میں ہوتے تو گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتِيَ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ الْقِيَامِ وَالْوَالِيُوتِ مِنَ
الْوَابِغَامِ

یہ تو (کوئی بھی) نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی
پشت کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص
تقویٰ اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں
ہی سے آؤ۔

ابو داؤد طحاہی نے شعبۂ ابوالاسحق، ہزار سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انصار میں سے کوئی
شخص جب سفر سے واپس آتا تو گھر میں دروازہ سے داخل نہ ہوتا تھا اس پر یہ آیت اتری۔
ایک رواج یہ تھا کہ بعض لوگ حج کے لئے زاد سفر کا انتظام کرنا اور اپنے ساتھ سامان لے جانا
گناہ سمجھتے تھے، وہ توکل کا مظاہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ہمان ہیں اس لئے ہم کو زاد سفر و
راحہ کی کیا ضرورت! البتہ سوال کرنے اور بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرنے میں ان کو کوئی عار نہ
ہوتا تھا، بلکہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کا ایک مجاہد سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی
منع فرمایا اور ارشاد ہوا۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ
اور زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تو
تقویٰ ہے،

ابن کثیر عونی سے روایت کرتے ہیں وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے گھر سے
اس حالت میں نکلتے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا اور یہ کہتے کہ ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں کیا اللہ ہمیں نہ
کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (تَزَوَّدُوا) یعنی اتنا ضرور اپنے ساتھ رکھو جس سے
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے،

بخاری میں ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اہل یمن حج کے لئے جاتے تھے تو اپنے ساتھ زاد سفر نہ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم متوکلین میں سے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔

اسی طرح اہل جاہلیت اس موسم میں تجارت کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے اور ایک حلال چیز کو حرام سمجھ بیٹھے تھے، بخاری میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ عکاظ، ذوالحجۃ اور ذوالحجّاز جاہلیت کے مشہور بازار تھے، لیکن حج کے موسم میں تجارت جرم تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا فِيمَا رَزَقْتُمْ مِنْهُ سَرًّا وَنَجْوًى۔ تمہیں اس بات میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے ہاں سے تلاش معاش کرو،

مجاہد ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل عرب حج کے ایام میں بیع و شرا اور تجارت و کاروبار سے پرہیز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ذکر الہی کے دن ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا فِيمَا رَزَقْتُمْ مِنْهُ۔

ایک بہت بار و اج یہ تھا کہ بیت اللہ کا طواف بعض لوگ برہنہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں طواف نہیں کرتے جن میں ہم معصیت کرتے ہیں، یہ فساد عظیم کا دروازہ اور خالص جاہلی عادت تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا وَأَسْرُوا وَأَمْسِكُوا إِلَىٰ يَمِينِ رَبِّكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ لَدُنْكُمْ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبَدِّلُ دِينَهُ وَلَا تُبَدِّلْهُ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْهُ بَعْدَ مَا جَاءَهُ بِالدِّينِ فَلَا يَبْدِلُ مَا فِي صَدْرِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُ الْقَاسِرُ ۚ

اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو،

مسلم اور نسائی میں ابن جریر سے روایت ہے وہ اپنے الفاظ میں ابن عباسؓ سے روایت کرتے

اہل جاہلیت کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، مردوں میں، عورتیں رات میں، عورتیں یہ شعر پڑھتی تھیں،

اليوم يبدو بعضہ اوكلہ

وما بد امنہ فلا احللہ

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اخذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

عوفی ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (خذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کعبہ کا طواف عریانی کی حالت میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا، زینت وہ لباس ہے جو جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپائے اور اس سے خوش پوشا کی بھی نمایاں ہو، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مجاہد، عطاء، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، قتادہ، ہریرہ، صفاک، مالک اور زہری نے اس آیت کی تفسیر میں یہی مسلک اختیار کیا ہے اور ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مشرکین کے ان طریقوں کے لئے نازل ہوئی جو کعبہ کا طواف برہنہ کرتے تھے،

اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو ختم فرمایا اور حجۃ الوداع سے ایک سال قبل حضرت ابوبکرؓ کو وہاں بھیجا کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ کوئی برہنہ شخص کعبہ کا طواف نہ کرے۔

بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے ایک سال قبل جس وفد پر حضرت ابوبکرؓ کو آپؐ نے امیر بنا کر بھیجا اس کو یہ ہدایت کر دی کہ قربانی کے روز یہ اعلان کر دے کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔

۱۱ صحیح بخاری کتاب (باب حج الی بکر رضی اللہ عنہ بالناس)

بعض اہل جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ صفا و مروہ کا طواف نہ کرنا چاہئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا^{لہ}

صفا و مروہ بیشک اللہ کی یادگاروں میں سے ہیں جو
جو کوئی بیت (اللہ) کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر
(ذرا بھی) گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت

کرے۔

عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آیت
”إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ
بِهِمَا“ کا مطلب کیا ہے میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کا طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں،
حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے بھانجہ تم نے بالکل غلط کہا، اگر اس کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے جو تم
کہہ رہے ہو تو آیت کو اس طرح ہونا چاہئے تھا ”فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا“ یہ آیت
اس طرح نازل ہوئی کہ انصار اسلام سے پہلے اس (مناء) کے لئے تہلیل کرتے تھے، جو (مثلاً) کے پاس
واقع ہے جو اس کی تہلیل کرتا تھا صفا و مروہ کے طواف کو برا سمجھتا تھا پھر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے اس کے بارہ میں دریافت کیا اور کہا ہم جاہلیت میں صفا و مروہ کا طواف کرنا برا سمجھتے تھے
اس پر یہ آیت نازل ہوئی (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر
فلا جناح عليه ان يطوف بهما)، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے طواف کی سنت جاری فرمائی اب کوئی اس کو ترک نہیں کر سکتا (صحیحین) امام بخاری محمد بن یوسف
وہ سفیان سے وہ عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انسؓ سے صفا و مروہ کے بارہ میں
دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو پہلے جاہلیت کی نشانیوں میں سمجھتے تھے جب اسلام آیا

تو ہم نے اس کو جاہلیت کی بات سمجھ کر ترک کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

شریعت اسلامی نے ان دو دررس اور اہم اصلاحات کے ذریعہ اس عظیم رکن کو وہ ابراہیمی اصل اور
حقیقی و پاکیزہ شکل درحقیقت دوبارہ عطا کی ہے جو ہر قسم کی تاویل و تحریف، آمیزش، ملاوٹ اور فریب کی
دسترس سے دُور اور ہر طرح مکمل اور محفوظ ہے۔

اشکامریک

(انڈیکس)

مرتبہ

محمد غیاث الدین ندوی

www.KitaboSunnat.com

اشخاص

(الف)

(حضرت) ابراہیمؑ — ۱۰۶، ۹۷، ۸۳، ۷۱، ۶۰

۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۴، ۳۰۲، ۲۹۶، ۲۹۴

۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۲، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸

۳۳۹، ۳۳۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷
۳۵۴

(حضرت) آدمؑ — ۶۸، ۵۰

(حضرت) اسحاقؑ — ۸۳

(حضرت) اسماعیلؑ — ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۰۷، ۱۷۲، ۶۰

ابراہیم بن المختار — ۳۵۸

ابراہیم نخعی — ۳۶۱

(شیخ الاسلام) ابن تیمیہ — ۲۱۱، ۱۰۵، ۱۰۱

۳۵۲، ۲۹۵

ابن ابی ربیعہؒ — ۱۸۷

(حضرت) ابن ام مکتومؒ — ۲۷۵

ابن بطال — ۱۳۲

ابن جریج — ۳۵۸

ابن جریر — ۳۶۰، ۳۵۶

(علامہ) ابن جوزی — ۲۰۶، ۱۱۶، ۱۰۵

ابن حاتم — ۳۵۸

(علامہ) ابن حجر عسقلانی — ۲۴۶، ۱۰۸

ابن الخطاب ملاحظہ ہو عمرؓ

ابن خزمیہ — ۱۳۵

(علامہ) ابن رجب حلبی — ۱۰۵

ابن شداد — ۲۱۲

ابن شہاب — ۲۷۰

(حضرت عبداللہ) ابن عباسؓ — ۱۳۸، ۹۹، ۵۹

۱۲۵۵، ۲۵۰، ۲۴۶، ۲۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱

۳۵۶، ۳۵۰، ۳۴۱، ۲۸۵، ۲۶۲، ۲۵۶

۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۷

(حضرت عبداللہ) ابن عمرؓ — ۱۱۶، ۹۹، ۹۸، ۸۱

۲۷۹، ۲۷۵، ۲۰۷، ۱۹۰، ۱۳۲

ابن القادسی — ۱۰۵

(علامہ) ابو حیان اندلسی ————— ۱۵۶	(علامہ) ابن القیم ————— ۹۹، ۷۸، ۷۵، ۵۸
(امام) ابوداؤد ————— ۲۹	۲۵۳، ۲۳۳، ۱۰۵، ۷۱
ابوداؤد طباطبائی ————— ۳۵۹	ابن کثیر ————— ۳۵۷، ۳۵۶، ۱۳۲، ۱۰۵، ۴۴
(حضرت) ابوالدرداءؓ ————— ۳۷	۳۶۱، ۳۵۹، ۳۵۸
(حضرت) ابوزر غفاریؓ ————— ۹۹	(امام) ابن ماجہ ————— ۲۰۰، ۱۶۲، ۱۳۵
ابوالریحان بیریؒ ————— ۲۴۹، ۲۴۷، ۲۴۵، ۲۴۴	ابن مزدویہ ————— ۲۴۹
(حضرت) ابوسعید خدریؓ ————— ۳۵۱، ۲۸۴، ۲۰۴	(علامہ) ابن منظور ————— ۲۵۴، ۲۴۴
۳۵۲	ابن النجار ————— ۱۰۵
(حضرت) ابوسفیانؓ ————— ۱۳۵	(علامہ) ابن الہمام ————— ۱۹۷
(حضرت) ابوسلمہؓ ————— ۱۳۱	(حضرت) ابواسحاقؓ ————— ۳۵۹، ۳۵۸، ۲۵۶
(حضرت) ابوعبیدہ بن الجراحؓ ————— ۵۹	(حضرت) ابوامامہؓ ————— ۲۰۰
(حضرت) ابوعبید بن النضرؓ ————— ۶۴	(حضرت) ابوبکرؓ ————— ۱۳۱، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۱۰، ۷۱، ۶۰
(حضرت) ابوطحیہؓ ————— ۱۳۳	۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱
(حضرت) ابوفراس ربیعہ ابن کعب الاسلمیؓ ————— ۱۰۷	۳۶۱، ۲۰۵، ۱۹۸
ابوالمظفر ————— ۱۰۵	(قاسمی) ابوبکر ابن العربی ————— ۱۸۷، ۱۴۰، ۱۳۸
(حضرت شاہ) ابوالمعالی انبٹھویؒ ————— ۲۱۰	(امام) ابوبکر جصاص ————— ۱۹۶، ۱۸۷، ۱۳۸
(حضرت) ابوموسیٰ اشعریؓ ————— ۲۴۸	(مولانا) ابوالکمال ندوی ————— ۲۵۲
(حضرت) ابویہریرہؓ ————— ۷۱، ۶۶، ۵۹، ۱۸، ۱۲	(حضرت) ابو حمزہؓ ————— ملاحظہ ہو حضرت انسؓ
۱۵۰، ۱۴۸، ۱۳۳، ۱۰۷، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۸۱	(امام) ابوصنیقہؓ ————— ۱۳۸، ۷۷
۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	

۹۸ ————— (حضرت) ام حبیبہؓ

۳۵۱ ————— (حضرت) ام سلمہؓ

۷۹، ۷۲، ۶۹، ۳۷ ————— (حضرت) انس ابن مالکؓ

۳۶۲، ۲۷۴، ۲۵۵، ۲۲۶، ۱۱۰، ۷۹

۲۵۷ ————— (مولانا) انور شاہ کشمیری

۲۴۰ ————— ایڈورڈ ششم

۲۳۸ ————— ایرینس

(ب)

۴۴ ————— (علامہ) اباجی

۱۴۴، ۱۱۰، ۱۰۷، ۷۷ ————— (علامہ عبد العلی) بکر العلوم

۲۴۸، ۲۴۳، ۱۰۰، ۷۹، ۳۵ ————— (امام) بخاریؒ

۳۶۲، ۳۵۶، ۲۷۵، ۲۶۷، ۲۵۵

۳۵۹، ۳۵۸ ————— (حضرت) برادرؓ

۱۶۱، ۱۹۹، ۳۰ ————— (حضرت) بریدہؓ

۲۵۰، ۲۴۹ ————— ستانی

۲۷۵، ۱۰۷، ۱۶۴، ۲۶ ————— (حضرت) جلالؓ

بیرونی ملاحظہ ہو ابوالریحان

(پ)

۸۷ ————— پطرس

۲۷۸، ۲۷۵، ۱۷۴، ۲۶۶، ۲۶۳، ۲۵۵

۳۵۱، ۳۴۴، ۳۳۶، ۳۲۳، ۲۸۴، ۲۸۱
۳۶

۱۹۷، ۱۵۴، ۷۷ ————— (امام) ابو یوسفؒ

۲۴۳ ————— (حضرت) ابی بشرؓ

۱۸۶ ————— (حضرت) ابو رافعؓ

۱۰۵، ۶۲ ————— (حضرت سید) احمد شہیدؒ

۱۶۲، ۱۳۸، ۱۳۵ ————— (امام) احمدؒ

۸۲ ————— (نبی) ارمیا

۲۴۴ ————— ازہری

۲۱۴ ————— (محمد) اسد

۳۵۸ ————— (حضرت) اسرائیلؓ

۱۹۱ ————— (مولانا) اسماعیل شہیدؒ

۱۹۳ ————— اسود غنسی

۱۶۸ ————— آشوقات

۱۶۸ ————— اشوک (شہنشاہ)

۵۷ ————— (علامہ) اقبال

۲۱۰ ————— (خواجہ) اقبال (خادم حضرت نظام الدین)

۲۴۰ ————— الزبیتہ

۹۵ ————— (علامہ) آوسی

پولس ————— ۲۳۸۱۸۷

(ت)

(امام) ترمذی^۷ ————— ۲۹

(مولوی) تقی الدین ندوی ————— ۷

(ج)

(حضرت) جابر بن سمره^۸ ————— ۷۶

(حضرت) جابر بن عبد اللہ^۹ ————— ۷۵، ۳۷، ۳۰

۱۸۷۱۹۹

(حضرت) جبریل^{۱۰} ————— ۱۶۲

(امام) حباص ملاحظہ ہو ابو بکر

(حضرت) جعفر بن ابی طالب^{۱۱} ————— ۱۳۴

(ح)

(حضرت) حارث^{۱۲} ————— ۲۵۶

حافظ ابن فضل الشرحی ————— ۲۱۲

(امام) حاکم ————— ۱۳۵

حجاج ————— ۲۵۶

(حضرت) حذیفہ^{۱۳} ————— ۳۷

(حضرت امام) حسن^{۱۴} ————— ۲۰۸، ۱۸۶، ۱۳۲

(امام) حسن بصری^{۱۵} ————— ۲۰۸، ۱۱۶، ۱۰۴، ۱۰۳

(سید) حسین کرمانی ————— ۲۱۰

(حضرت) حفصہ^{۱۶} ————— ۹۸

(خ)

(حضرت) خازنہ ابن حذیفہ^{۱۷} ————— ۹۹

(حضرت) خالد الخزاز^{۱۸} ————— ۲۵۶

(حضرت) خلیفہ^{۱۹} ————— ۱۰۰

(علامہ) خطابی ————— ۱۹۳

(س)

(ڈاکٹر) رادھا کرشنن ————— ۹۱

(علامہ) راعب اصفہانی ————— ۲۵۴

(حضرت) ربیع بن عامر^{۲۰} ————— ۴۴

(حضرت) ربیع بن انس^{۲۱} ————— ۱۳۲

رستم (ایرانی سپہ سالار) ————— ۴۴

(سید) رشید رضا ————— ۲۵۷

روح القدس ————— ۸۹

(نواب) روشن الدولہ ————— ۲۱۱

(ن)

(امام) زہری ————— ۳۶۱

(حضرت) زیاد بن حجر ————— ۳۷

سینٹ پیٹر ————— ۳۴۹

سینٹ جان ————— ۱۸۴

سینٹ جمیس ————— ۱۸۴

(ش)

(امام) شافعیؒ ————— ۱۳۸۱۷۷

شاکیه منی ————— ۱۶۶

(پروفیسر) شاہد علی ————— ۷

(حضرت) شرجیل بن مسلمؒ ————— ۲۰۶

(مخدوم شیخ) شرف الدین کئی منیری بہاری — ۳۴

(حضرت) شعبہؒ ————— ۳۵۹

(حضرت) شعیبؒ ————— ۶۳

شکتی (بت) ————— ۹۲

شلاد تپہ (ہرش اردھن) ————— ۱۶۷

(مولانا) شمس الحق دیانوی ————— ۲۵۷

شکر اچاریہ ————— ۹۶

(شیخ) شہاب الدین سہروردی ————— ۱۰۴

شیخین ملاحظہ ہو امام بخاریؒ و مسلم

.....

.....

(حضرت) زید بن ثابتؓ ————— ۲۷۵

(حضرت) زید بن خالد الجہنیؒ ————— ۲۶۹

(حضرت) زین العابدینؒ (علی بن حسین) — ۲۰۸

(س)

(حضرت) سالمؒ ————— ۱۳۲

سدی ————— ۳۶۱، ۳۵۶

(حضرت) سعد بن معاذؒ ————— ۱۳۱، ۴۴

(حضرت) سعید بن جبیرؒ ————— ۳۶۱، ۲۵۶، ۱۳۲

(ڈاکٹر) سعید رمضان ————— ۶

(محمد) سعید افریقی ————— ۷

(حضرت سید محمد) سعید ابنالوی ————— ۲۱۰

(حضرت) سفیانؒ ————— ۳۶۲

(حضرت) سلمان فارسیؒ ————— ۲۶۹

(مولانا سید) سلیمان ندوی — ۱۸۹، ۱۷۲، ۱۳۷

۲۸۵، ۲۵۷، ۲۳۵

سند باد جہازی ————— ۱۵۸

(حضرت) سہل بن سعدؒ ————— ۲۶۷

(حضرت) سہیل بن سعدؒ ————— ۲۷۵

سینٹ پال ————— ۳۴۹، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲

شیو (بت) ————— ۹۲

(ص)

(سلطان) صلاح الدین ایوبی ————— ۳۴۷، ۲۱۲

(حضرت) صہیب رضی ————— ۱۳۱

(ص)

(امام) ضحاک ————— ۳۶۱

(حضرت) ضرار بن عمروؓ ————— ۲۰۶

(حضرت) ضمام بن ثعلبہؓ ————— ۱۸۹، ۱۳۵

(ط)

(امام) طبرانی ————— ۲۴۴

امام طحاوی ————— ۲۵۵

(ظ)

(مفتی محمد) ظہور ندوی ————— ۷

(ع)

(حضرت) عاصم بن لیثؓ ————— ۳۶۲

(حضرت) عائشہؓ ————— ۱۰۳، ۹۹، ۹۸، ۷۰، ۶۹

۲۰۶، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۵۷، ۱۴۹، ۱۱۶، ۱۱۰

۱۳۰، ۷۷، ۲۷۵، ۱۲۷، ۸۱، ۲۷۰، ۱۲۵، ۱۲۰، ۷

۲۰۲، ۱۴۵، ۹۷، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۳۶، ۳۳۴

(حضرت) عباده بن صامتؓ ————— ۲۹

(حضرت) عباسؓ ————— ۲۰۰، ۱۸۷

(مولانا) عبدالباری ندوی ————— ۲۲۷

(حضرت) عبدالرحمن بن عوفؓ ————— ۱۳۱

(خواجہ) عبدالرحیم ————— ۲۱۰

(مفتی شیخ) عبدالقادر جیلانیؒ ————— ۲۰۹، ۱۰۴

عبدالقیس ————— ۱۳۵

(سیدنا) عبداللہ ابن عمرؓ ملاحظہ ہو ابن عمرؓ

(حضرت) عبداللہ بن جعفرؓ ————— ۲۰۸

(حضرت) عبداللہ بن زید انصاریؓ ————— ۶۴

(حضرت) عبداللہ بن شدادؓ ————— ۱۱۶

(حضرت) عبداللہ بن شخیرؓ ————— ۵۳

(حضرت) عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ ————— ۲۶۸

(حضرت) عبداللہ بن مسعودؓ ————— ۳۳۶، ۹۹، ۷۱، ۶۹

(حضرت) عبداللہ بن موسیٰؓ ————— ۳۵۸

(حضرت) عبداللہ بن وہبؓ ————— ۳۵۷

(لواء) عبداللہ بن خازن ————— ۲۱۱

(مولانا) عبدالماجد دریابادی ————— ۸۰

(حضرت) عثمان بن عفانؓ ————— ۲۰۶، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۳۱، ۱۰۵

(حضرت) عیسیٰؑ — ۱۴۳۹، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۶، ۸۳

۳۴۸، ۳۳۹، ۲۳۸، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۱، ۱۸۰
۳۴۹

(ع)

(امام) غزالی — ۳۰۰، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۷۲، ۲۳۲
۳۰۵

غیاث الدین ندوی — ۷

(ف)

(حضرت) فاطمہ بنت قیسؑ — ۱۹۹

(شاه) فرخ سیر — ۲۱۱

فرعون — ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳

(حضرت) فضالہؑ — ۱۱۲

(ق)

(حضرت مولانا محمد) قاسم نانوتویؒ — ۶۱

القاسم — ۱۳۲

قاضی فاضل — ۳۱۲

قتادہ — ۳۶۱، ۳۵۶، ۱۳۲

قسطلابی — ۱۰۲

(نواب) قطب الدین خاں دہلوی — ۱۸۹

(شیخ) قطب الدین منور — ۴۶

(حضرت) قیس بن عبادہؑ — ۱۳۵

عزرا — ۸۵

(حضرت) عروہؑ — ۳۶۴، ۱۰۰

(شیخ الاسلام) عزالدین بن عبدالسلام — ۴۵، ۴۴

(حضرت) عطار — ۳۶۱، ۳۵۶، ۲۵۵، ۱۳۲

عطاخراسانی — ۱۳۲

(حضرت) عقبہ بن الحارثؑ — ۲۰۳

(حضرت) عقبہ بن عامرؑ — ۱۱۰

(حضرت) عکرمہ بن جہلؑ — ۲۵۶، ۱۳۲، ۱۱۲

(علامہ) علامہ الدین ابوبکر انکاسانی — ۱۹۷

(حضرت) علقمہ بن وناص — ۱۱۶

(سیدنا) علی مرتضیٰؑ — ۲۰۶، ۱۹۴، ۹۹، ۷۷

۳۳۵، ۲۵۶، ۲۵۵

(مولوی) علی آدم افریقی — ۷

(حضرت) علی بن حسینؑ — ۳۵۸، ۲۰۸

(حضرت) عمار بن یاسرؑ — ۱۱۰

(حضرت) عمرؑ — ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۰، ۹۹، ۶۴، ۵۰

۲۴۹، ۲۰۶، ۲۰۲، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۴، ۱۹۲
۳۳۴

(حضرت) عمرو بن العاصؑ — ۲۷۴، ۱۱۲، ۵۳

(علامہ) عونؑ — ۳۶۱، ۳۵۹

(حضرت) قیس بن مسلمؒ ————— ۲۲۸

(۵)

کرشن ————— ۹۲

(حضرت) کریم بن سعدؒ ————— ۲۴۹

(۶)

گاندھی جی ————— ۲۴۰

گولڈزہر ————— ۸۴

(۷)

لوتا ————— ۱۸۱

لیث (عرب شاعر) ————— ۲۵۲

لیکی ————— ۲۲۹

(۸)

(امام) مالک بن انسؒ ————— ۲۵۷، ۱۳۸، ۱۱۷، ۳۶۱

مالک بن نویرہ ————— ۱۹۲

(امام) مجاہدؒ ————— ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۶، ۱۳۲

(امام ربانی) مجاہد العتباتیؒ ————— ۴۵۶، ۲۶۳، ۱۰۴

(امام) محمدؒ ————— ۷۷

محمد ریف، ابی حماد ————— ۲۵۸

محمد بن اسحاق ————— ۲۰۸

(حضرت) محمد بن کعبؒ ————— ۳۵۷، ۱۳۲

(شیخ) محمد بن مبارک کرمانی ————— ۴۶

محمد بن نصر المروزی (محدث) ————— ۱۰۴

(حضرت) محمد بن یوسفؒ ————— ۳۶۲

(سلطان) محمد تخلق ————— ۴۶

(مولوی) محمد الحسنی ————— ۸

(مفتی) محمد عبده ————— ۲۵۷

(مولانا) محمد منظور نعمانی ————— ۵۸

(امام) مسلم ————— ۲۷۵، ۲۶۷، ۲۴۸، ۲۴۳

(حضرت) مسیحؑ ملاحظہ ہو حضرت عیسیٰؑ

المسیح الدجیل ————— ۵۹

مسلمہ کذاب ————— ۱۹۳

(ڈاکٹر) مصطفیٰ بساعی ————— ۲۰۸

(حضرت) مطرفؒ ————— ۱۱۵

(حضرت) معاذ بن جبلؒ ————— ۱۴۰

(حضرت) مغیرہ بن شعبہؒ ————— ۱۰۳

(مولانا سید) مناظر حسن گیلانی ————— ۲۱۱، ۹۷

منو (ہندو دھرم کا ترجمان) ————— ۱۶۵، ۱۶۴

(حضرت) موسیٰؑ ————— ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۵

(حضرت شاه ولی اللہ) ————— ۲۹، ۲۸، ۳

۱، ۱۳۵، ۸۰، ۷۲، ۶۵، ۵۲، ۴۲، ۴۱

۲۵۶، ۲۴۳، ۲۴۱، ۱۹۱، ۱۵۱، ۱۴۳، ۱۳۸

۱۲۷۹، ۱۲۷۷، ۱۲۷۵، ۱۲۶۴، ۱۲۶۲، ۱۲۶۱

۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۵، ۳۰۷، ۳۰۵، ۲۹۷

۳۵۴، ۳۴۲

(۴)

(حضرت) ہاجرہؑ ————— ۳۱۰

(حضرت) ہارونؑ ————— ۱۷۳

(خلیفہ) ہارون رشیدؑ ————— ۱۵۳

ہرقل ————— ۱۳۵، ۱۱۰، ۳

ہکادری (ہندو دھرم کا ترجمان) ————— ۱۶۶

(۵)

(حضرت) یحییٰؑ ————— ۲۹۴

(حضرت) یعقوبؑ ————— ۸۳

یوحنا ————— ۸۷

(حضرت) یوسفؑ ————— ۱۱۶

۲۸۲، ۲۵۰، ۱۲۴۹، ۱۲۴۸، ۱۲۴۵

(سید) میران بھیک لکھنوی سید

(حضرت) میکائیلؑ ————— ۸۷

(۶)

(مولوی) نثار الحق ندوی ————— ۷

نقاشی ————— ۱۳۴

(الملک الصالح) نجم الدین ایوب ————— ۴۵

(مولوی) نذرا حفیظ ندوی ————— ۷

(امام) نسائی ————— ۱۳۵

(حضرت) نصرؑ ————— ۳۷

(حضرت) نظام الدین اولیاءؒ ————— ۲۱۰

(حضرت) نعمان بن بشیرؓ ————— ۷۴

(حضرت) نوحؑ ————— ۵۹

نور الدین ————— ۴۶

(امام) نوویؒ ————— ۳۰۷

(۷)

وشنو (بت) ————— ۲۳۵، ۹۲

کتابیات

(الف)

انجیل ————— ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۸۹

انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر — ۲۲۹

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ————— ۲۳۵، ۱۴۳

انسائیکلو پیڈیا مذاہب و اخلاق — ۱۹۶، ۸۶

۳۴۸، ۲۳۹، ۱۸۱، ۱۷۵، ۱۶۴

اوسط طہرائی ————— ۲۶۹، ۱۶۱

(ب)

البحر المحيط ————— ۱۵۶

(صحیح) بخاری — ۷۰، ۶۹، ۶۷، ۶۰، ۲۹، ۲۵

۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۳، ۸۱، ۷۳

۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۵، ۱۸۰

۲۵۶، ۲۵۵، ۲۴۸، ۲۴۳، ۲۰۷، ۲۰۵

۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۴، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸

۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۸، ۳۵۱، ۳۳۴، ۳۲۳

البدائع والسنائح ————— ۱۹۷

البدایہ والنہایہ ————— ۷۰، ۶۱، ۵۱، ۴۴

(سنن) ابن ماجہ — ۳۳۹، ۳۰۲، ۱۹۲، ۸۰

(سنن) ابی داؤد — ۵۹، ۵۳، ۳۷، ۳۶، ۲۹

۱۱۰، ۹۹، ۸۰، ۷۹، ۷۷، ۷۱، ۷۰، ۶۴

۷۴، ۶۶، ۶۰، ۵۹، ۵۲، ۴۹، ۴۸، ۴۷

۳۴۴، ۳۰۷، ۲۷۵، ۲۶۹، ۲۵۵

آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ — ۲۴۵، ۲۴۴

احکام القرآن (ابن العربی) — ۱۸۷، ۱۴۰، ۱۳۸

احکام القرآن (جصاص) — ۱۳۸

اجار العلوم — ۷۰، ۶۹، ۶۷، ۶۰، ۲۹، ۲۵

۳۰۵، ۳۰۲

اجار ملاحظہ ہو سفر اجار

الأدب المفرد — ۲۰۸، ۲۰۷

ازالة الخفا — ۱۹۱

اشترکیۃ الاسلام — ۲۰۸

اصحاح — ۲۵۰

بربان ————— ۲۷۸

بربان (ماهنامه) ————— ۸

البعث الاسلامی (ماهنامه) ————— ۸

بیهقی ————— ۲۶۹

(ت)

تاج العروس ————— ۲۵۴

التاج المکمل ————— ۱۰۵

تاریخ دعوت و عزیمت ————— ۳۵

تاریخ عمر بن الخطاب ————— ۱۱۶

(جامع) ترمذی ————— ۵۹، ۵۳، ۵۰، ۲۹، ۱۸

۱۵۰، ۱۴۹، ۱۰۳، ۹۹، ۹۸، ۸۱، ۶۹

۲۶۹، ۲۱۹، ۲۰۴، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۲

۲۸۵، ۲۸۴، ۲۷۵، ۲۷۴

تفسیر ابن کثیر ————— ۱۷۹، ۱۳۳، ۹۵

تفسیر المنار ————— ۲۵۷

تلمود ————— ۲۳۷، ۲۳۶

توریت ————— ۲۲۵، ۱۸۰، ۱۷۳، ۸۳، ۸۲

۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۷

تأملات فی القرآن ————— ۵۹

(ج)

جامع صحیح ملا خطه هو بخاری

جلال الافهام فی الصلاة والسلام ————— ۵۸

جیوش انسانی کلوپیڈیا ————— ۲۵۰، ۲۳۷، ۲۳۸، ۸۵

۲۴۸، ۲۴۶، ۲۵۲

(ح)

حجة الشرا بالغة ————— ۴۲، ۴۱، ۳۰، ۲۸، ۳

۱۵۲، ۱۴۳، ۱۳۹، ۱۳۶، ۸۰، ۷۲، ۶۵

۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۱، ۲۶۲، ۲۶۴

۲۶۵، ۲۶۶، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۹۱

۳۳۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۰۷، ۳۰۶، ۲۹۷

۳۸۴، ۳۴۲، ۳۳۸

(خ)

خروج ————— ۲۵۱، ۲۵۰

(>)

دارقطنی ————— ۲۵۵

(سفن) دارمی ————— ۷۰

دائرة المعارف (البستانی) ————— ۲۴۹

دائرة المعارف مذاهب و اخلاق لاختطه هو انسانی کلوپیڈیا

صحیحین — ۳۶۲، ۲۱۸، ۲۱۶، ۱۱۵، ۹۸، ۷۱

صدق جدید (ہفتہ وار) — ۸

صفوة الصفوة — ۲۰۶

(ط)

طبرانی فی الاوسط — ۲۰۴

طبرانی فی الکبیر — ۳۷

طبقات الختابلہ — ۱۰۵

طبقات الشافعیۃ الکبریٰ — ۴۵

الطریق الی مکہ — ۲۱۴

(ع)

عمیدہ — ۸۶، ۸۵، ۸۴

(ف)

فتح الباری — ۲۴۷، ۱۰۸

فتح القدر — ۱۹۷

الفوز الکبیر — ۲۵۷

(ق)

قبلہ نما (رسالہ) — ۶۱

قائد الجواہر — ۲۰۹

(ک)

(۷)

رسائل الارکان — ۱۴۵، ۱۰۲، ۷۷

روح المعانی — ۹۵

(خ)

زاد المعاد — ۱۹۹، ۱۸۰، ۱۷۹، ۷۶، ۷۵

۲۳۳، ۱۳۸، ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۰۱، ۱۰۰

۲۷۷، ۲۵۳، ۲۳۴

www.KitaboSunnat.com

(س)

سفر الجبار — ۲۸۲، ۲۴۸، ۲۴۷

سفر شقیہ — ۸۳

سفر الخدقین — ۸۴

سفر مزامیر — ۸۳

سیر الاولیاء — ۲۱۰، ۱۴۶

سیرت ابن ہشام — ۱۳۴

سیرۃ النبی — ۲۳۶، ۲۳۵، ۱۸۹، ۱۷۴، ۲۷

۳۶۳، ۲۸۵

(ص)

صحاح ستہ — ۱۴۱، ۹۹، ۸۱، ۷۱، ۶۸، ۵۰

۳۴۵، ۲۸۵، ۲۸۱، ۲۶۷، ۱۵۵، ۱۴۹

اليهودية والاسلام ۲۳۷

الوايل الصيب ۱۰۵

(۵)

مَقَامَاتُ

بنارس ۱۷۰

بيت اللث ۳۱۵، ۳۰۸، ۵۶، ۴۲، ۴۱، ۴۰

۳۵۲، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۳، ۳۲۹، ۳۲۱

۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳
۳۶۲

بيت المقدس ۳۴۶، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۷۳

۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷

بيروت ۸

(پ)

پاکستان ۲۷۰

(ج)

جالبه ۲۰۶

جبل رحمت ۳۲۸

جزيره عرب ۵۷، ۵۶

جمرة عقبه ۳۴، ۳۰، ۳

عواتي ۳۳۷

(الف)

ارض مقدس ملاحظه هو فلسطين

اسكندريه ۲۳۹

اعظم كده ۲۵۲

افريقه ۳۴۸، ۲۱۲

امريكه ۳۳۳، ۸۲

اندلس ۳۳۲

انگلستان ۲۴۰

ايران ۱۷۷

ايشيا ۳۵۰، ۲۱۲

(ب)

بابل ۳۴۷، ۲۴۹، ۲۳۶، ۸۳

بدر ۱۳۱

برك غمدان ۱۳۲

بريا ۱۷۱

ص	صفا ————— ۳۶۲، ۳۲۸، ۱۲۱، ۳۰۸، ۳۰۲	جودیا ————— ۱۷۷	ح	حبشه ————— ۳۵۱	جینوا ————— ۶
ط	طائف ————— ۳۳۷	صنعا ————— ۱۹۳	خ	حجاز ————— ۲۵۲، ۲۳۳، ۲۱۳	خانه رکعبه ————— ملاحظه شود
ع	عجم ————— ۳۲۹، ۳۱۸	عرب ————— ۳۰۷، ۲۵۱، ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۵۷	گ	رشتن ————— ۳۴۷، ۲۱۴	بیت الله
ف	عرفات ————— ۳۲۲، ۳۰۸، ۱۰۶، ۳۰۴، ۳۰۳	حکاظ ————— ۳۶۰، ۳۵۶	ذ	رہا ————— ۴۲	ذوالحلیفہ ————— ۳۳۷
ق	فلسطین ————— ۲۴۹، ۲۲۸	قرطبہ ————— ۳۳۲	ص	ذوالمجاز ————— ۳۶۰، ۳۵۶	ذوالمجنہ ————— ۳۶۰، ۳۵۶
ک	کودستان ————— ۳۴۷	قونیه ————— ۸	ش	رنگون ————— ۱۷۱	روما ————— ۲۴۹، ۳۴۸
				شام ————— ۳۱۰، ۲۱۲	

۳۵۱	مسجد اقصیٰ	کعبہ	ملاحظہ ہو	بیت اللہ
۳۵۲، ۳۵۱	مسجد حرام	کعبہ		۳۵۳
۳۵۱	مسجد الرسول	کنیساریہ		۳۵۱
۱۹۲	مسجد عبدالقیس	(۵)		
۱۹۳	مسجد مدینہ	گنگا		۳۵۳
۱۹۳	مسجد مکہ	(۵)		
۳۵۴	مشعر حرام	لانان		۲۳۹
۳۱۰، ۲۵۴، ۲۵۰، ۱۰۱، ۴۵	مصر	لاہور		۲۸۲، ۲۲۸، ۱۰۲
۳۲۴		لکھنؤ		۱۰۲، ۴
۱۸۳	مقدونینہ	(۳)		
۲۵۳، ۲۱۳، ۱۴۰، ۱۲۱، ۴۰	مکہ معظمہ	مانڈے (برما)		۱۴۱
۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۲۱، ۳۰۳		مشل (حجاز)		۲۶۲
۳۲۱، ۳۳۴		مدینہ منورہ		۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۰۸، ۱۰۰
۳۶۲	مناء	۲۳۲، ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۰۴، ۲۲۶		
۳۲۲، ۳۰۸، ۳۰۴، ۳۰۳، ۶۹	منیٰ	۳۳۴		
۳۵۴، ۳۵۶، ۳۴۹، ۳۴۸		مردہ		۳۲۸، ۳۱۲، ۳۰۸، ۳۰۴
(۵)		۳۶۲		
۴۱۲	(مصر) فوبہ	مزدلفہ		۲۵۲، ۳۰۸، ۳۰۴، ۳۰۳
۴۶	نیفا	۳۵۴		

نیویارک ————— ۲۳۷

(۵)

ہندوستان ————— ۹۵،۹۳،۹۱،۸۸،۷۸،۷۸

۱۶۸،۱۶۶،۱۶۵،۱۶۴،۱۳۷،۹۶

۲۲۰،۲۳۵،۱۸۵،۱۷۱،۱۷۰،۱۶۹

۳۵۲،۲۷۰

ہیکل سلیمانی ————— ۳۳۸

(۵)

یروشلم ————— ۱۸۳

یمار ————— ۳۳۷،۱۹۳

مین ————— ۲۷۶

یورپ ————— ۳۳۴،۳۳۳،۲۲۹،۲۲۱

۳۵۰،۳۳۷

یونان ————— ۲۳۵،۳۹

اداریے

عبرانی دارالعلوم (امریکہ) ————— ۸۳

کالون کالج (لکھنؤ) ————— ۷

مدراس یونیورسٹی ————— ۹۱

مطبع المنار (مصر) ————— ۱۰۱

وٹیکن کمیٹی ————— ۸۷

برٹش انڈین فارن بائبل سوسائٹی ————— ۲۸۲،۲۴۸

بمبئی یونیورسٹی ————— ۹۶

دارالعلوم تدوۃ العلماء ————— ۷

دارالافتح (بیروت) ————— ۸

رابطہ عالم اسلامی (مکہ) ————— ۳۳۳

سعودی ریڈیو اسٹیشن ————— ۶

INDEX

Aboth,	174	Judea,	177
Abraham J. Katish,	237	Kartika,	92
Anglican,	89	Kethuboth,	174, 175
Asgeden,	164	King of Sinowet,	176
Bababathra,	175	Lecky, W. E. H.,	229
Babamezia,	175	Louis Renon,	93, 95
Bensira,	174	Luke,	238
Book of Common Prayer,		Mahadevan, T. M. P.,	91, 235
The,	91	Maimlocuit,	175
Cataeost,	349	Methodist,	89
Church of India, Pakistan		Methodist Hymnal, The,	90
and Ceylon, The,	91	Middle Ages,	168
Encyclopaedia of Religion		Midrash Tebelhoron Islam,	178
and Ethics,	96, 170, 173,	Mishnah,	346
175, 185, 240, 349		Mithila,	167
Ezra,	85	Moore, G. F.,	176, 178
Geonic,	86	Outlines of Hinduism,	91, 93,
Gesius Floris,	347	235	
Ghate, V. S.	96	Paul Publication Series. The	
Giltin,	175	Sacrifice of the Mass,	87
Hebrew Union College,	82	Pentacost,	182
Hinduism,	93, 95	Ramah,	347
History of European Morals,	229	Samuel,	347
Hiuen Tsang,	167	Samuel S. Cohen,	82
Jewish Encyclopaedia,	86, 237,	Schnorrer,	175
238, 247, 346,		Shabboth,	175
348, 349		Sira,	174
Johanna,	86	Spain,	347
Judaism by G. F.		Spooner, W. A.,	185
Moore,	176, 178	Toseffa,	347
Judaism, A Way of Life,	85	Zangwill,	176.
Judaism in Islam,	237, 249		

